

सुकमजैनप्रथमाला

श्रीवीतरागाय नमः

श्रीमदमितगत्याचार्य—विरचित

धर्मपरीक्षा.

जिसको

पचालाल बाकलीवाल दिगम्बरी जैन सुजानगढ

जिला बीकानेरनिवासीने

बालाबबोधिनी हिंदी भाषाटीकासहित लिखा.

और

भारतीयजैनसिद्धांतप्रकाशिनी संस्था,

९ विश्वकोशलेन, बाघबाजार, कलकत्ताने

प्रकाशित किया.

वी. सं. २४४८ }
इस्वी. १९२२ }

फाल्गुन
फरवरी

{ न्योछावर ॥७

प्रकाशक—

पद्मालाल वाक्कलीवाल

महामंत्री—भारतीयजैनसिद्धांतप्रकाशिनी संस्था,

९ विश्वकोपलेन, बापवाजार, फलफळा ।

मुद्रक—

श्रीलाल जैन कान्पतीर्थ

जैनसिद्धांत प्रकाशक पवित्र गेस,

९ विश्वकोपलेन, बापवाजार

फलफळा ।

निवेदन ।

संस्थाके मूलसंस्थापक उस्मानाबादनिवासी श्रीमान् सेठ नेमिचंद्र वालचंद्रजीने अपने पूज्य पिता गांधी कस्तूरचंद्रजीके सुपुत्र, वालचंद्रजीके स्मरणार्थ दोहजार एकरुपया प्रदान किया था और उससे योगसारजी बीरनिर्वाण संवत् २१४४ में प्रकाशित हुये थे । कालक्रमसे उक्त ग्रंथकी आई न्योछावरसे यह “धर्मपरीक्षा” ग्रंथ छपाया गया है ।

यह ग्रंथ मूल और भाषावचनिकासहित आजसे बीस वर्ष पहिले आकल्लजनिवासी सेठ नाथारंगजी गांधीने छपाकर बिना मूल्य वितीर्ण किया था, इसके बाद जैनग्रंथरत्नाकरकार्यालय बंबईके केवल वचनिकासहित प्रकाशित हुआ और अब यह संस्थाद्वारा सुलभजैनग्रंथमालामें प्रकाशित किया जाता है । भाषा मूलसे मिलाकर शुद्ध कर दी गई है तब भी जो अशुद्धि रह गई हों उसे विज्ञजन शुद्ध कर लें ।

इसप्रकार एकवार दान दे सैकड़ों ग्रंथोंके जीर्णोद्धार करने की जिनकी इच्छा हो, उनको अवश्य २ संस्थाका दानी-सहायक हो स्वपर कल्याण करना चाहिये ।

श्रीलाल जैन
मंत्री.

प्रस्तावना ।

ॐ नमः शिवाय

(प्रथम संस्करणकी)

प्राचीन समयके अनेक ऋषिगण प्रस्तावना (शास्त्र बनानेका कारण व उद्देश्य) आजकलकी तरह ग्रंथकी आदिमें न लिखकर उसके अन्तमें अपने कुछ परिचयसहित कथन (प्रस्तावना) लिखते थे, इसकारण इस मूल ग्रंथकी प्रस्तावना भी ग्रंथरचयिताने प्राचीन रीत्यनुसार पुस्तकके अन्तमें लिखी है । परंतु आजकल प्रायः समस्त देशोंके विद्वान् ग्रंथकी प्रस्तावना व रचयिताका उपलब्ध इतिहास ग्रंथकी आदिमें ही लिखते हैं, और आजकलके पाठकगण भी जबतक प्रस्तावना नहीं पढ़ लेते, तबतक ग्रंथके पढ़नेमें अपनी रुचि ही नहीं दिखाते इसकारण हम भी प्रथम मूल ग्रंथरचयिताकी प्रस्तावना (जिसमें रचयिताका कुछ परिचय भी है) मूलपाठसहित लिखते हैं । सो पाठक महाशयोंको चाहिए कि ध्यान देकर एक दो बार अवश्य ही पढ़ लें ।

सिद्धान्तप्रायोनिधियारगामी श्रीवीरसेनाऽजनिः सूरिवर्यः ।
श्रीमाथुराणां यमिनां वरिष्ठः कथायविध्वंसविधौ पटिष्ठः ॥ १ ॥
ध्वस्ताशेषध्वान्तवृत्तिर्महस्वी तस्मात्सूरिर्देवसेनोऽजनिष्ठः ॥ लोको-
द्योती पूर्वशैलादिचार्कः शिष्टभीष्टः स्थेयसोऽपास्तदोषः ॥ २ ॥
भासिताखिलपदार्थसमूहो निर्मलोऽमितगतिर्गणनाथः ॥ वासरो
दिनमणोरिव तस्माज्जायते स्र कमलाकरबोधी ॥ ३ ॥ नेमिवेशगण-
नायकस्ततः पावनं वृषमधिष्ठितो विभुः ॥ पार्वतीपतिरिवास्तममयो

योगगोपनपरो गणार्चितः ॥ ४ ॥ कोपनिवारी शमदमधारी
 माधवसेनः प्रणतिरसेनः ॥ सोऽमवद्रस्माद्भूजितमदोष्मा यो यति-
 सारः प्रशमितमारः ॥ ५ ॥ धर्मपरीक्षामकृत वरेण्यां धर्मपरीक्षा-
 मखिलशरण्यां । शिष्यवरिष्ठो "ऽमितगति" नामा तस्य पट्टिष्ठोऽ-
 नन्नगतिधामा ॥ ६ ॥ बद्धं मया जडधियात्र विरोधि यद्यद् ग्रह-
 न्निवदं स्वपरशास्त्रविदो विशोध्य । गृह्णन्ति किं तुपमपास्य न सस्य-
 जातं सारं न सारमिदमुद्बधियो विबुध्य ॥ ७ ॥ कृतिः पुराणा
 सुखदा न नूतना न भाषणीयं वचनं बुधैरिदं । भवन्ति भव्यानि
 फलानि भूरिशो न भूरुहां किं प्रसवप्रसूतितः ॥ ८ ॥ पुराणसम्भू-
 तमिदं न गृह्यते पुराणमत्यस्य न सुन्दरेति गीः । सुवर्णपाषाणवि-
 निर्गतै जने न काञ्चनं गच्छति किं महर्घतां ॥ ९ ॥ न बुद्धिगवणं
 न पद्मपाततो मयान्यशास्त्रार्थविवेचनं कृतं । ममैव धर्मं शिवसौ-
 ख्यदायकं परीक्षितुं केवलमुत्थितः ध्रुमः ॥ १० ॥ अहारि किं
 केशवशङ्करादिभिः व्यतारि किं वस्तु जिनेन चार्थिनः । स्तुवे
 जिने येन निषिद्धं तानहं बुधा न कुर्वेति निरर्थिकां क्रियां ॥ ११ ॥
 विमुच्य मार्गं कुगतिप्रवर्तकं श्रयन्तु संतः सुगतिप्रवर्तकं । चिराय
 माभूदखिलांगतापकः परोपतापो नरकादिगामिनां ॥ १२ ॥ न
 गृह्यते ये विनिवेदितं हितं व्रजन्ति ते दुःखमनेकधाग्रतः । कुमार्ग-
 लज्जो व्यवतिष्ठते न यो निवारितोऽसौ पुरतो विपीदति ॥ १३ ॥
 विनिष्ठुरं वाक्यमिदं ममोदितं सुखं परं दास्यति नूनमग्रतः । नि-
 वेद्यमाणं कटुकं किमौषधं सुखं विपाके न ददाति काङ्क्षितं ॥ १४ ॥
 विबुध्य गृह्णीत बुधा ममोदितं शुभाशुभं ह्यस्यथ निश्चितं स्वयं ।
 निषेद्यमाणं शतशोऽपि जानते स्फुटं रसं नानुभवन्ति तं जनाः ॥

१५ ॥ क्षतसकलकलङ्का प्राप्यते तेन कीर्तिर्बुधमतमनवद्यं बुध्यते
 तेन तत्त्वं । हृदयसदनमध्ये धूतमिध्यानधकारो जिनपतिमतदीपो
 दीप्यते यस्य दीपः ॥ १६ ॥ वदति पठति भक्त्या यः शृणोत्येक-
 चित्तः स्वपरसमयतत्त्वावेदि शास्त्रं पवित्रं । विदितसकलतत्त्वः
 केवलालोकनेत्रस्त्रिदशमहितपादो यात्यसौ मोक्षलक्ष्मी ॥ १७ ॥
 धर्मो जैनोऽपवित्रो प्रभवतु भुवने सर्वदा शर्मदायी, शान्तिं प्राप्नोतु
 लोको धरणिमवनिपाः न्यायतः पालयन्तु ॥ इत्वा हर्मारिचर्ग
 यमनियमशरैः साधवो यान्तु सिद्धिं, विध्वस्ताशुद्धघोवा निजहि-
 तनिरता जन्तवः सन्तु सर्वे ॥ १८ ॥ यावत्सागरयोषितोजलनिधिं
 श्लिष्यन्ति वीचीभुजैः भतारं लुपयोधराः कृतरथा भीनेक्षणा वा-
 ङ्मना ॥ तावच्छिष्टतु शास्त्रमेतदन्यं क्षोणीतले कोविर्दधर्मार्थवि-
 चारकैरनुदिनं व्याख्यायमानं मुदा ॥ १९ ॥ संवत्सराणां विगते
 सहस्रे सप्ततौ विक्रमपार्यिवस्य ॥ इदं निषिद्धान्यमतं समाप्तं
 जिनेन्द्रधर्मामितयुक्तिशास्त्रं ॥ २० ॥ इति प्रशस्तयः ॥

श्रीमायुर आम्नायके मुनियोंने श्रेष्ठ, चिदांत समुद्रके पारगामी, कपा-
 योंको नष्ट करनेके उपायोंने चतुर, आचार्योंने गण्यमान एक दीर्घसेन नामके
 आचार्य हुए ॥ १ ॥ उनके दिव्य, उदयाचलते सूर्यके समान नष्ट की है
 समस्त बन्धकार (अज्ञान) की प्रवृत्ति जिनोंने, लोकमें शान्त्यपी प्रका-
 शको करनेवाले, सत्पुरुषोंके प्यारे, धीरताके कारण, नष्ट दिए हैं समस्त
 दोष जिन्होंने ऐसे, देवसेन नामके आचार्य हुए ॥ २ ॥ उनके दिव्य पदा-
 योंके समूहको प्रकाश करनेवाले, दोषरहित मुनिगणोंके नाथ (संघके नाथ)
 सूर्यसे दिनके समान भव्यरूपी कमलसमूहको प्रफुल्लित करनेवाले, एक
 अमितगति नामा आचार्य हुए ॥ ३ ॥ उन अमितगति महाराजके दिव्य,

पवित्र धर्मके अधिष्ठाता विष्णु, पार्वतीनाथके घरल कामदेवको नष्ट करने-
 वाले, मन वचन कायको बशमें करनेवाले, मुनि अजिका भावक भाविकाके
 संघसे पूजित एक नेमिषेण नामक आचार्य हुए ॥ ४ ॥ उन नेमिषेण आ-
 चार्यके शिष्य, कोपनिवारी, शमदमधारी, प्रकर्षताकर नम्रताका है रस
 जिनमें, मद (गर्व) को दलनेवाले, मुनियोंमें श्रेष्ठ, शमन कर दिया है
 मन्मथ जिन्होंने, ऐसे एक माधवसेव नामा आचार्य हुए ॥ ५ ॥ उन
 माधवसेनाचार्यके शिष्योंमें श्रेष्ठ, निर्दोष ज्ञानके धारक अस्मितगति नामा
 चतुर शिष्यने धर्मकी परीक्षा करनेके लिए सबको शरणरूप यह श्रेष्ठ
 धर्मपरीक्षा बनाई है ॥ ६ ॥ यह धर्मपरीक्षा मुक्त अल्पहने बनाई है ।
 इसमें जो कुछ विरुद्ध वाक्य हो तो स्वपर शास्त्रके जाननेवाले शोष कर
 धारण करो । क्या ऊंची बुद्धिके धारक विद्वज्जन सारासारको समझकर
 तुषको छोड़ सत्य समूहको ही ग्रहण नहीं करते ? ॥ ७ ॥ “प्राचीन कविता
 ही सुखदायक है नवीन कविता सुखदायक नहीं” बुद्धिमानोंको इसप्रकार
 कदापि नहीं समझना चाहिए, वृक्षोंपर प्रतिवर्ष नये नये फल आते हैं
 तो क्या वे पहिले वर्षके फलों सरीखे श्रेष्ठ व मिष्ट नहीं होते ॥ ८ ॥
 तथा कोई कहै कि “पुराणोंको छोड़कर पुराणोंसे उत्पन्न हुवा यह ग्रन्थ
 ग्रहण करनेमें नहीं आ सकता ” सो यह कहना भी ठीक नहीं. क्योंकि
 सुवर्णमयी पत्थरसे निकाला हुवा सोना, क्या महामूल्यसे नहीं विकता ॥ ९ ॥
 मैंने इस पुस्तकमें जो अन्यमतके शास्त्रोंका विचार किया है. सो बुद्धिका
 गर्व प्रकट करके अथवा पक्षपातसे नहीं किया है. किन्तु जो धर्म शिव-
 सुखका देनेवाला है. केवलमात्र उस धर्मकी परीक्षा करनेके निमित्त ही
 यह परिश्रम किया गया है ॥ १० ॥ विष्णु महादेव आदिने तो मेरा कुछ
 हरण नहीं कर लिया और जिनेन्द्र भगवानने मुझे कुछ दे नहीं दिया.

जो उनका खंडन करके जिनेन्द्रकी स्तुति करूं. क्योंकि विद्वज्जन निरर्थक क्रिया नहीं करते ॥ ११ ॥ मेरा तो केवलमात्र यही कहना है कि जो सत्पुरुष हैं वे कुगतिकी प्रवृत्ति करानेवाले मार्ग (धर्म) को छोड़कर सुगतिमें ले जानेवाले मार्गका (धर्मका) आश्रय करो, जिससे नरकादि गतिमें जानेवालोंको समस्त अंगको आतापकारी महादुःख प्राप्त नहीं हो १२ ॥ जो भलेप्रकार निवेदन किए हुए हितको ग्रहण नहीं करते, वे अवश्य ही आगामी कालमें अनेक प्रकारके दुःखोंको प्राप्त होंगे. और जो निवारण करनेपर कुमार्गमें नहीं रहते, वे भविष्यतमें दुःख नहीं पावेंगे ॥ १३ ॥ जिस तरह कठवी औषध खाते समय तो दुःखदायक है परंतु परिणाममें बांछित सुखको देती है । उसीप्रकार मेरा कहा उपर्युक्त कठोर वाक्य भविष्यतमें निश्चय करके सुखदायक होगा ॥ १४ ॥ हे विद्वज्जनो ! मेरे किए हुए इस ग्रंथको विचार करके ग्रहण करोगे तो निश्चय करके अपने आप इसके शुभाशुभपणोंको जान जावोगे. यद्यपि निवेदन करनेसे सैंकड़ों मनुष्य रसको जान जाते हैं. परंतु उसके स्पष्ट अनुभव (स्वाद) को कदापि नहि भोगते ॥ १५ ॥ जिसके हृदयरूपी मंदिरमें मिथ्यात्वरूपी अन्धकारका नाश करनेवाला जिनेन्द्र मतरूपी दीपक जलता है, वही पुरुष विद्वानोंकर माने गये वस्तुके निर्दोष स्वरूपको जानता है. तथा वही पुरुष समस्त कलंकोंको नाश करनेवाली उज्ज्वल कीर्तिको पाता है ॥ १६ ॥ जो पुरुष अपने और परके मतका तत्त्व दिखानेवाले पवित्र शास्त्रको भक्तिपूर्वक कहता है, पढता है, अथवा एकचित्त होकर सुनता है, वह पुरुष समस्त तत्त्वोंका जानकार, केवलज्ञान ही है नेत्र जिसके ऐसे देवोंकर पूजनीय पदको प्राप्त होकर मोक्ष लक्ष्मीको प्राप्त होता है ॥ १७ ॥ अंतमें आचार्य आशीर्वाद देते हैं कि जगतमें निरंतर सुख

का देनेवाला जिनधर्म विघ्नरहित होवो, लोगोंमें शांति रहो, राजालोग न्यायसे पृथिवीका पालन करो, और साधुजन हैं, ते यम नियमरूपी वाणों से, कर्मरूपी शत्रुवोंको नष्ट कर सिद्धि (मोक्ष) को प्राप्त होवो और समस्त प्राणीजन हैं, ते मिथ्या ज्ञानको नष्ट करके अपने हितमें लवलीन होवो ॥ १८ ॥ जितने दिनतक सुपयोधरा (निर्मल जलवाली), मीन ही है नेत्र जिनके द्वारा उच्च शब्द करनेवाली नदीरूपी क्रियें अपने लहररूपी, हाथोंसे समुद्ररूपी भरतारको आलिंगन करेंगी, उतने ही दिनतक धर्माधर्मके ज्ञाता विद्वानोंकर प्रसन्नताके साथ व्याख्यान होता हुआ, यह अनघ निर्दोष शास्त्र इस पृथिवीपर वर्तमान रहो ॥ १९ ॥ अन्य मतके निषेध करनेवाला जिनेन्द्रधर्मकी अपरिमाण शुक्तिवाला यह धर्मपरीक्षा नामक ग्रन्थ विक्रम शकैके १०७० एक हजार सत्तरकी सालमें पूर्ण हुआ ॥ २० ॥

पाठक महाशय ! उपर्युक्त प्रस्तावनाके बांचनेसे मालूम हुआ होगा कि यह ग्रन्थ विक्रम संवत् १०७० में बना है. इस कारण यह ग्रंथ बहुत प्राचीन है. तथा इसके बनानेका अभिप्राय भी आचार्यने स्पष्टतया प्रगट कर दिया है जिसके प्रगट करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है. यद्यपि इस ग्रन्थकी पं० मनोहरदासजी कृत भाषा छन्दोबद्ध, व जयपुर निवासी चौधरी पन्नालालजी कृत वचनिका, और अन्य मतावलम्बी भूला निवासी पं० कृष्णजी नारायण जोशीकृत मराठी गद्यमय टीका मौजूद है परंतु इनसे सर्वसाधारणको लाभ मिलना व मूल ग्रन्थकर्ताका अभिप्राय प्रगट होना कष्ट साध्य है. क्योंकि मनोहरदासजीने तो मूल कथनीको छोड़कर मनोक्त कथन बढ़ा दिया है. मराठी टीका अन्य मतावलम्बीकृत होनेके सिवाय मराठी भाषामें है. सो महाराष्ट्र देशवासियोंके सिवाय और कोई उसको समझ ही नहीं सका. इसी प्रकार पन्नालालजीकृत वचनिका भी जैपुर

जिलेकी ठेठ हंडाही भाषामें होनेके कारण जेपुर प्रान्तके रहनेवाले भाइयोंके ही काम की है. इस कारण शोलापुर प्रांतस्थ आकल्लज निवासी श्रेष्ठिबर्ण्य गांधी नाथारङ्गजीकी प्रेरणासे मैंने इस ग्रंथका समस्त देशवासियोंकी ससह्यमें आजावे, ऐसी सरल हिंदी भाषामें गयानुवाद किया है. सो यह आपके सन्मुख मौजूद है.

पाठक महाशय ! यह काम मेरा प्रथम ही है क्योंकि आजतक किसी जैन ग्रंथके अनुवाद करनेका साहस मेरा नहीं हुआ, और न मैं इतनी ताकत ही रखता हूं. जो ऐसे प्राचीन महान् ग्रन्थोंकी भाषाटीका कर सकूं. परंतु प्रथम तो उक्त सेठ साहबकी अतिशय प्रेरणा हुई कि—यदि तुम धर्मपरीक्षाका भाषानुवाद तयार करके छपादो तो अपने यहां की विग्धप्रतिष्ठामें हमारी इच्छानुसार शास्त्रदान हो सक्ता है. क्योंकि हमारे देशमें अनेक जैनीभाई जैनधर्मसे द्युत होकर सिध्दा मतोंके भ्रक्षानी होते जाते हैं, सो इसका प्रचार होनेसे उनका बड़ा कल्याण होगा. दूसरे उपर्युक्त ग्रंथोंके सिवाय एक पंडितजी साहबकी भी बड़ी सहायता हुई कि जिनको हम हृदयसे धन्यवाद देते हैं. तीसरे हमारा भी अमूल्य समय आजीविकाके कारण प्रायः स्वाध्याय रहित वृथा ही जाता था, इस कारण इस कार्यमें स्वपर हित समझ, जहांतक मेरी शक्ति थी, शुद्ध और सरल अनुवाद करनेमें कसर नहीं करी. तथापि वाक्य रचनाका संदर्भ मिलानेकेलिये अनेक जगह मूल पदोंका पर्याय न लिखकर अभिप्राय मात्र लिखा गया है. तथा कहीं २ जो, तो, सो, जिसप्रकार, तत्प्रकार, आदि अव्ययों और शब्दोंका प्रयोग भी बहुत किया गया है. तथा इसके सिवाय और भी यत्र तत्र जिन मतकी शैलीसे विरुद्ध न्यूनाधिक अर्थ होगया होगा. परंतु भाशा है कि विद्वज्जन अपने स्वाभाविक धर्मसे गहरे अल्पकालक समय भरा

करेंगे. और पत्र द्वारा अपने अमूल्य उपदेशामृतसे सूचित भी कर देंगे कि जिससे आगेके लिये सावधान हो जाऊं ।

यद्यपि हमारी जैनसमाजमें संस्कृत ग्रंथोंके स्वाध्याय करनेवालोंका प्रायः अभाव ही है. परंतु अनुवाद करनेमें मेरा कहांतक प्रमाद हुआ है, वह संस्कृतज्ञ विद्वानोंके द्वारा प्रगट व संशोधन हो जानेकी इच्छासे इसके साथ मूलग्रंथ भी लगा देना उचित समझा गया. परन्तु अनुवाद करते समय प्रथम ही उक्त कृष्णाजी नारायण जोशीकी लिखी हुई एक ही मूल प्रति श्रीमान् श्रेष्ठिवर्य्य माणिकचंदजी पानाचंदजीके सरस्वती भण्डारमेंसे मिली थी, और व्याकरणज्ञानशून्य लेखककी लिपि सारणी, अशुद्ध होनेके कारण अनुवादमें बिप्ल होने लगा, तब तकास करनेसे अतिशय प्रस्थीन दो प्रति तो मुम्बईके मंदिरजीमेंसे मिली जिसमें एक प्रति तो छटिपण विक्रम संवत् १५३३ के शालकी लिखी अत्यंत ही शुद्ध थी. दूसरी प्रतिपर संवत् नहीं लिखा, परंतु वह इससे भी सौ पचास वर्ष पहिलेकी लिखी प्रतीत होती थी. और इन तीनके सिवाय मैनपुरी जिलेके भोंगांव निवासी श्रीमान् पंडितवर्य्य छेदालालजीने भी शुद्ध करके व कठिन शब्दोंकी टिप्पणी करके एक प्राचीन प्रति भेजी है, जिसने लिये पण्डितजी साहचर्य जितना धन्यवाद दिया जाय थोड़ा है क्योंकि इस प्रतिसे मुझे अधिक महत्ता मिली. इन चारों प्रतियोंमें ही प्रायः पाठका कुछ १ अंतर है. परंतु मैंने जहांतक बना संवत् १५३३ के शालकी लिखी प्रतिका पाठ शुद्ध समझ कर उसीके अनुसार मूल पाठको शुद्ध करके छपाया है, सो मुझे व्याकरणका विशेष ज्ञान न होनेके कारण तथा माघ सुदी ९ से १३ तककी विम्बप्रतिष्ठामें अवश्यमेव वितरण करनेकी शीघ्रतासे यह ग्रंथ मगधर सुदी १ प्रतिपदासे प्रारंभ कर अनुवाद करना,

लिखना, शोधना व शूफ शोधना वगैरह समस्त कार्य आकुलतापूर्वक किये गये हैं. सो छपाने वगैरहमें मूलके सिवाय भाषानुवादमें भी अशुद्धियें रह गई होंगी. परंतु क्या किया जाय भाद्रपदसे २ ॥ महीने तक मेरे बीमार हो जानेके कारण लाचारीसे इतनी शीघ्रता की गई, सो सब भाई क्षमा करेंगे. और इस ग्रंथका अवश्य ही एक दो बार स्वाध्याय कर जायगें ऐसी सबसे प्रार्थना है ।

गुम्बई
सं. १९५७
वि. माघ सुदी १. }

जैनी भाइयोंका दास,
पन्नालाल बा. दि. जैन.

श्रीचीतरागाय नमः

धर्मपरीक्षा भाषा ।

दोहा ।

पंचपरमपद बंदि कर, धर्म परीक्षा ग्रन्थ ॥

लिखूं वचनिकामय सरल, जो शिवपुरका पन्थ ॥ १ ॥

जिनके ज्ञानरूपी दीपकने तीन वातत्रलयरूपी उत्तंग मनोहर कोटबाले इस जगत्‌रूपी गृहकां चारों तरफसे उद्योत रूप किया; वे तार्थिकर भगवान् हमारे कल्याणरूपी लक्ष्मीके कारणरूप हों ॥ १ ॥ सपस्त कर्मोंके नाश होनेपर अतिपवित्र प्रगट हुये निजस्वरूपाको प्राप्त होकर जो तीन लोकमें शिरोमणि भूत होने हैं, वे सिद्ध भगवान् मेरी हृत्तिकेलिये कारणाभूत हों ॥ २ ॥ जिनके वचनरूपी किरणोंसे भव्यपुरुषोंके मनरूपी कमल एकवार प्रफुल्लित होकर फिर निद्राको (संकोचभावको) प्राप्त नहीं होने, और जो दोषोंके उदयको ही नहीं होने देते अर्थात् नष्ट कर देते हैं, वे आचार्योंमें सूर्यसमान आचार्यपरमेष्ठी मेरी चर्याको निर्दोष करो ॥ ३ ॥ जैसे भक्तिमान् पुत्रको मातापिता घनादिक सम्पत्तियें प्र-

दान करते हैं, उसीप्रकार अपने शिष्य वर्गोंको धार्मिक शिक्षारूपी धनके देनेवाले उपाध्याय मेरे समस्त दुख हरो ॥४॥ जो तीन जगत्को पीडित करनेवाले कपायरूपी शत्रुको समता शीलादि शस्त्रोंसे विदारण करते हैं, वे समभावके धारक साधुरूप योधा युद्धे मोक्षरूपी लक्ष्मीका पति करो ॥ ५ ॥ जिसके प्रसादसे विनयी पुरुष दुर्लभ्य शास्त्ररूपी समुद्रके पार हो जाते हैं, वह सरस्वती (जिनवाणी) कामधेनुकी तरह मेरे मनोरथकी सिद्धिकरो ॥ ६ ॥ जिस प्रकार प्रबल पवनसे रेणुपुंज शीघ्र ही उड़ जाते हैं, उसी तरह इन स्तवनोंकर जगत्को उपद्रव करनेवाले, कम्पायमान होते हुये, मेरे समस्त विघ्न क्षणभरमें नाशको प्राप्त हों ॥ ७ ॥

अपने गुणोंसे तीन लोकको आनन्द करनेवाले सुजन पर दुष्ट (खल) कोप करता है, जैसे अपनी किरणोंसे रात्रिको शोभायमान करनेवाले चन्द्रमाको देखकर क्या राहु नहीं असता ? किन्तु असता ही है ॥ ८ ॥ क्योंकि सत्पुरुषको देखकर दुर्जन, त्यागी ब्रह्मचारीको देखकर कामी, स्वभावसे रात्रिमें जगनेवालेको देखकर चौर, धर्मात्माको देखकर पापी, शूरवीरको देखकर भीरु (कायर) और कविको देखकर अकवि (मूर्ख) कोपको प्राप्त होता ही है। ९ । मैं शंका करता हूँ कि विधाताने सर्प, खल और काल (यमराज) ये परके अपकारार्थ ही बनाये हैं, यदि ऐसा नहीं होता तो, ये सब सुखरूप तिष्ठती प्रजाको देख किस-

लिये उद्वेगरूप करते हैं ? ॥१०॥ कवियोंकर आराध्यमान किया हुआ भी खल अपनी वक्रताको नहीं छोड़ता, जैसे, परको ताप करनेमें प्रवीण अग्नि, पूजा की हुई भी जला देती है, अपने स्वभावको नहीं छोड़ती ॥ ११ ॥ आचार्य शंका करते हैं कि, विधाताने मेघ, चन्दन, चंद्रमा और सत्पुरुष ये ४ पदार्थ एक ही जातिके बनाये हैं. यदि ऐसा नहीं होता तो ये सब बिना कारण ही लोगोंका निरन्तर महान् उपकार क्यों करते ? ॥१२॥ जिसप्रकार राहुकर पीड़ित किया हुआ (ग्रसाहुवा) भी चन्द्रमा अपनी अमृतमयी किरणोंसे उस राहुकी भी वृत्ति करता है, इसीप्रकार दुर्जनोकर तिरस्काररूप किया हुआ भी सज्जन पुरुष अपने गुणोंसे उन दुर्जनोका भी सदा उपकार ही करता है ॥१३॥ जैसे स्वभावसे ही चन्द्रमाको शीतल और सूर्यको उष्ण देख कोई भी रागद्वेष नहीं करता, उसी प्रकार सज्जनमें गुण और दुर्जनमें दोष देखकर सत्पुरुष कुछ भी तोष रोष (हर्षविषाद) नहीं करते ॥ १४ ॥ जो धर्म गणधरोकर परीक्षा किया गया है वह मुझकर किसप्रकार परीक्षा किया जा सक्ता है ? क्यों

(१) यह दृष्टांत अन्यमतकी अपेक्षा है. क्योंकि अन्यमतोवलम्बी ब्रह्माको (विधाताको) जगत्का कर्ता मानते हैं. जैनी जगतको अनादि निधन मानते हैं. परंतु कहीं २ दृष्टांत वगैरहमें अन्यमतकी अपेक्षा कहनेकी अनेक आचाचार्योंकी रुढ़ि है. सो पाठक महाशय उसको सत्य व निःसतप्रतिपाद्य न समझ लें.

कि जिस वृक्षको गजराज तोड़ सकता है उसको शशक (खरगोश) कदापि नहीं तोड़ सकता ॥ ११ ॥ परन्तु प्रवीण आचार्योंने जिस धर्ममें प्रवेशकर मार्ग सरल कर दिया है तो उसमें मुक्त सरीखे मूर्खका भी प्रवेश हो सकता है, क्योंकि बज्जकी (हीरेकी) सूईसे छिद्र किये हुये मुक्तामणिमें नरम सूत्र भी प्रवेश करता दीखपड़ता है ॥ १६ ॥

अथानन्तर अकृत्रिम जम्बूद्वीपकर चिन्हित, अनेक रत्नमयी रचनाकर युक्त, अनेक राजाओंकर सेव्यमान चक्रवर्ति राजाके सदृश चारों तरफसे अनेक द्वीप समुद्रों कर वेष्टित, और लक्ष योजन है व्यास जिसका ऐसा गोलाकार यह जम्बूद्वीप है ॥ १७ ॥ इसमें हिमाचल पर्वतकी दक्षिण तरफ, तीन तरफसे समुद्रकर वेष्टित, धनुषाकार अति मनोहर, यह भरतक्षेत्र है, सो ऐसा शोभता है मानो इसने अपनी धनुषाकार रूप शोभासे कामदेवके धनुषका भी तिरस्कार कर दिया है ॥ १८ ॥ और जिसप्रकार छह आवश्यकों (बंदना स्तवन आदि) से युक्त निर्दोष चारित्र्य मुनियोंको मुक्ति प्रदान करता है उसीप्रकार जो अपने अति मनोहर छह खंडोंके द्वारा मनुष्योंकर याचना करने योग्य चक्रवर्तिकी लक्ष्मीको प्रदान करता है ॥ १९ ॥ वह हिमाचलसे निकली हुई गंगा सिन्धु दो बड़ी नदियोंकर तथा विजयार्द्ध पर्वतका विभाग किया हुआ दै खंड रूप होगया है, जैसे अनेक विशेषता-
लिखे मन वचन कायरूप योगोंकेद्वारा कर्मोंका समूह शुभ अशुभ

रूप दं प्रकार हो जाता है ॥ २० ॥ इस भरत क्षेत्रके मध्य अनेक रमणीय स्थानोंकर संयुक्त पूर्वके समुद्र तटसे लेकर पश्चिम समुद्रके तट पर्यन्त लम्बा (यहाँ तक चक्रवर्तीकी आधी विजय होनेके कारण) ययार्थ नामका धारक विजयार्द्ध नामा पर्वत है, सो कैसा शोभता है कि मानों अपना देह पसारकर शेष नाग ही पड़ा है ॥ २१ ॥ वह विजयार्द्ध षष्ठी हुई अपनी किरणोंके समूहसे नाश किया है महा अन्धकार जिसने ऐसा प्रकाशमान होता हुआ पृथिवीको मेटकर निकले हुये दूसरे सूर्यके सदृश शोभाको प्राप्त हो रहा है ॥ २२ ॥ इस विजयार्द्ध पर्वतके उत्तर और दक्षिण तरफ विद्याधरोंकर सेवनीय दो श्रेणी हैं, सो कैसी हैं कि अवगुण करने योग्य मनोहर हैं गीत जिनके ऐसे, भ्रमरोंकर सहित हस्तीके दोनों गण्डस्थलोंपर मानो पदरेखा ही है ॥ २३ ॥ उनमेंसे दक्षिण श्रेणीपर ५० और उत्तर श्रेणीपर ६० इसप्रकार ११० निर्दोष कांतिवाले विद्याधरोंके नगर द्वादशांगके ज्ञाता गणधर भगवान् ने कहे हैं ॥ २४ ॥ सो यह उत्तम विजयार्द्ध पर्वत विचित्र प्रकारके पात्र (पूज्य गुरूप) कटक (सेना) और रत्नोंके खजानोंकर प्रकाशमान देव अर विद्याधरोंकर सेवनीय हैं चरण जिसके ऐसे चक्रवर्ति राजाके समान शोभता है ॥ २५ ॥ उसपर सिद्धवर कूट के अकृत्रिम चैत्यालयोंमें विराजमान, जिनेन्द्र भगवान् के अकृत्रिम प्रतिबिम्ब सेवन किये हुये, मन्व्यपुरुषोंके दुःखोंको, शीतको

अग्निशिखाके समान नष्ट करते हैं ॥ २६ ॥ जहांपर कर्मरूपी र-
जको नष्ट करनेमें तत्पर ऐसे चारण ऋद्धिके धारक धुम्रजु
(मोक्षकी इच्छाकरनेवाले) मुनिगण अपने वचनोंकर गर्दको
दूर करनेमें उद्यत ऐसे गंभीर शब्दवाले वादलोंकी वर्षाके समान
जनसमूहको आश्वासन करते हुये उपदेश करते हैं ॥ २७ ॥
उस विजयार्द्धकी दक्षिण श्रेणीपर वैजयंती नामकी प्रसिद्ध
नगरी है, सो कैसी है कि मानो अनेक प्रकारके प्रकाशमान अ-
पने विमानोंकर शोभित देवोंकी नगरीको जीतती है ॥ २८ ॥
उस नगरीमें सपस्त जन भोगभूमियोंकी समान निराकुलता
पूर्वक मनवांछित भोगोंको भोगते हुये परस्पर गाढानुराग
सहित सुखसे काल बिताते हैं ॥ २९ ॥ आचार्य्य शंका
करते हैं कि,—मानो प्रजाको सपस्त सुन्दरता एकही जगह
दिखानेके लिये ही विधाताने उस नगरीमें सपस्त गृह
उत्तमोत्तम मनोहर चुन चुनके बनाये हैं ॥ ३० ॥ आचार्य्य
कहते हैं कि,—जिस नगरीमें अपनी प्रभा करके स्त्रियोंने
सो स्वर्गकी देवांगनाओंको, विद्याधरोंने देवोंको, विद्याध-
रोंके राजाओंने इन्द्रोंको, मकानोंने विमानोंको, जीत लिया,
उस वैजयन्ती नगरीका वर्णन हमसे किस प्रकार हो सक्ता
है ? कदापि नहि हो सक्ता ॥ ३१ ॥ उस नगरीमें स्वर्गके
इन्द्रकी समान अपने प्रतापकर तिरस्कार किया है शत्रुओंका
तेज जिसने ऐसा, जितशत्रुनामा विद्याधरोंका मंडलीक राजा
राज्य करता था ॥ ३२ ॥ यद्यपि वह राजा अन्यके दोष

प्रगट करनेमें तो मौनी था, परन्तु न्याय शास्त्रके विचार करनेमें मौनी नहीं था. तथा परधन हरनेके लिये तो हस्त रहित था, परन्तु गर्विष्ठ बैरियोंका गर्व दूर करनेके लिये हाथ रहित नहीं था ॥ ३३ ॥ तथा परस्त्रियोंके अवलोकनमें तो अन्धा था परन्तु जिनेन्द्र भगवानकी मनोहर प्रतिमाओंके दर्शन करनेके लिये अन्धा नहीं था. यद्यपि पाप कार्य्य करनेके लिये तो वह शक्तिरहित निर्वल था, परन्तु शिव-सुखकारी धर्म कार्योंको सम्पादन करनेके लिये शक्तिहीन नहीं था ॥ ३४ ॥ चन्द्रमा तो कलंकी है, सूर्य भ्रातापकारी है, समुद्र जडरूप है, सुमेरु पर्वत कठोर है और इन्द्र गोत्र-भेदी है. इस कारण चन्द्र सूर्य समुद्र सुमेरु और इन्द्र उस राजाके समान नहीं हो सकते, क्योंकि उस राजामें उपर्युक्त अवगुणोंमेंसे एक भी अवगुण नहीं था ॥ ३५ ॥ यद्यपि वह राजा पार्थिव था परन्तु पार्थिक कहिये पृथिवीका विकार पाषाणादि जडरूप अज्ञानी नहीं था. किन्तु उत्तम ज्ञानका धारक था. तथा वह राजा पावन (पवित्र) था परन्तु पावन कहिये पवनका विकार अस्थिर नहीं था अर्थात् स्थिरचित्त-वाला था. तथा वह राजा कलानिधान (कलाओंका निधान चतुराईयोंका सागर) था, परन्तु कलानिधान कहिये चंद्रमाकी सदृश कलंकी नहीं था, अर्थात् सर्व दोष रहित था, इसके सिवाय वह राजा वृषवर्द्धन (धर्मका बढ़ानेवाला) होनेपर भी सत्यानुरागी था अर्थात् वृषवर्द्धन कहिये महादेव सत्या-

सत्यभामाका अनुरागी नहीं है, किन्तु यह सत्यका अनुरागी था ॥ उस राजाके जिन धर्मसम्बन्धी पारमार्थिक तथा सांसारिक विद्यार्थोंकी जानकार, और वृद्धिरूप है कामरूपी पवनका वेग जिसके ऐसी वायुवेगा नामकी त्रिधाधरी अतिशय प्यारी रानी थी ॥ ३७ ॥

किसी किसी स्त्रीमें नेत्रोंको हरण करनेवाला रूप होता है और किसी २ स्त्रीमें विद्वानोंकर प्रशंसनीय शील भी होता है. परन्तु उस वायुवेगा रानीमें अनन्यलभ्य कहिये अन्य किसी स्त्रीमें नहीं पाया जाय ऐसा महाकान्ति सहित रूप और शील दोनों थे ॥ ३८ ॥ महादेवके पार्वतीकी सदृश, विष्णुके लक्ष्मीकी सदृश, दीपकके शिखाकी तरह, साधुके दयाकी समान, चन्द्रमाके चांदनीके समान, सूर्यके प्रभाके समान उस जितशत्रुराजके वह गृगाक्षी अभिरूप (दो देह होनेपर भी एक जीव सरीखी) मिया थी ॥ आचार्य उत्प्रेक्षा करते हैं कि,—विधाताने उस महाकांतिवाली वायुवेगाकी बनाकर उसकी रक्षा करनेके लिये कामको मानो रक्षक ही बनाया है. यदि ऐसा न होता तो उसे देखनेवाले समस्त जनोको कामदेव अपने वाणोंसे क्यों बेधता ? अर्थात् वह रानी बड़ी रूपवती थी. उसको जो कोई देखता वही कामवाणके मारे पागलसा हो जाता था. ॥४०॥ वह वायुवेगा हाथोंकर तो पत्रमयी, नेत्रोंकर पुष्पमयी स्तनोंकर फली हुई, और तरुण पुरुषोंके नेत्ररूपी भ्रमरोंकर गाही हुई (कुचली हुई) तरुणतारूपी मनोहर बेलके

समान शोभती थी ॥ ४१ ॥ चितवन करते ही प्राप्त हैं मनोहर भोग जिसको ऐसा, वह जितशत्रु राजा उस वायुवेगके साथ रमता हुआ शचीके साथ इन्द्र तथा रतिके साथ कामकी तरह समय बिताता था ॥ ४२ ॥ सो वह तन्वी उस विद्याधरोंके राजा द्वारा सेवन की हुई, प्रशंसनीय है वेग जिसका, महा उदयरूप, शोकको दूर करनेवाले, नीतिकी तरह प्रार्थना करने योग्य मनोवेग नामा पुत्रको जनती हुई ॥ ४३ ॥ सो अपने कलाके समूहसे चन्द्रमाकी तरह नष्ट किया है श्रन्धकार जिसने ऐसा, निर्मल चरित्र-वाला वह कुमार दिनोंदिन अपने निर्मल गुणसमूहके साथ साथ बढ़ता हुआ ॥ ४४ ॥ जैसे लक्ष्मीका (रत्नोंका) घर, स्थिर, गंभीर, समुद्र अपनी लहरोंसे नदियोंको ग्रहण करता है, वैसे यह कुमार भी अपनी निर्मल बुद्धिसे राजाओंकी चार प्रकारकी विद्यायें ग्रहण करता हुआ ॥ ४५ ॥ यह महानुभाव कुमार बाल्यावस्थामें ही मुनीन्द्र महागर्जोंके चरणकमलोंका भौरा, जिनेन्द्र भगवानके वाक्यामृतके पानसे पुष्ट समीचीन जैनधर्मका अनुरागी, पूजनीय बुद्धिका धारक था ॥ ४६ ॥ अनन्त है सुख जिसमें ऐसी परमपुण्य, सिद्ध वधूको शीघ्र ही बश करनेमें संपर्क, भव-रूपी दावानलको जलके समान ऐसे श्वायिक सम्पत्तवरूपी रत्नको वह कुमार धारण करता हुआ ॥ ४७ ॥ उस सुचतुर मनोवेगका मनवांछित कार्यकी सिद्धि करनेवाला मि-

चापुरी नगरीके विद्याधर राजाका वेगशाली पवनवेग नामा
 पुत्र प्रियमित्र होता भया सो जिसप्रकार अग्निको वेगरूप
 करनेके लिये पवन होता है, उसीप्रकार यह पवनवेग भी
 मनोवेगके मनको वेगरूप (चंचल) करनेवाला मित्र होता
 हुवा ॥ ४८ ॥ ये दोनों मित्र परस्पर एक दूसरेके बिना
 एक क्षण भी रहनेमें असमर्थ, महा प्रतापशाली, सूर्य और
 दिनकी तरह एक ही जगह रहनेवाले, सज्जन पुरुषोंको स-
 न्मार्ग प्रकाश करनेमें प्रवीण होते भये ॥ ४९ ॥ इन दोनों-
 मेंसे प्रियापुरीके राजाका पुत्र पवनवेग महा मिथ्यात्वरूपी
 विषसे मूर्छित, जिनेन्द्र भगवानके तत्त्वोंसे बाण, कुर्क
 और खोटे दृष्टान्त देने आदिमें बड़ा विवाद करनेवाला
 था ॥ ५० ॥ परंतु जिनेन्द्रके धर्मरूपी अमृतमें मग्न है चि-
 त्तकी वृत्ति जिसकी ऐसा मनोवेग भय, उसको जिनधर्मसे
 विमुख मिथ्याती देख मन ही मन असह्य शोकके साथ संतप्त
 होता भया ॥ ५१ ॥ बड़े कष्टसे होता है अन्त जिसका
 ऐसे दुःखमें पड़ते हुये मिथ्यात्वसे मूर्छित इस अपने मित्रको
 निवारण करूंगा क्योंकि सुधी लोग उसीको हितैषीमित्र
 कहते हैं कि जो कुपार्गसे छुड़ाकर समीचीन पवित्र धर्ममें
 लगावे. ॥ ५२ ॥ मिथ्यात्वसे छुटाकर किसप्रकार अपने
 मित्रको जिनधर्ममें लगाना चाहिये. इत्यादि विषय को ही
 अहोरात्र चिंतवन करता हुआ मनोवेग निद्रारहित होता
 भया अर्थात् इसी चिंतके कारण मनोवेगको रात्रिमें निद्रा

ही नहि आती थी ॥ ५३ ॥ सो वह मनोवेग नित्य ही अढ़ाई द्वीपके कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालयोंका (मंदिरोंका) दर्शन करता हुवा फिरता था. क्योंकि जो सत्पुरुष होते हैं वे धर्म काट्योंमें कदापि आलस्य नहि करते ॥ ५४ ॥

एकदिन मनोवेग कृत्रिम अकृत्रिम दो भेद रूप समस्त चैत्यालयोंके दर्शन करके अपने घरको लौटकर आता था, सो मार्गमें एकजगह उसका विमान अटक गया. ॥ ५५ ॥ अपने विमानके अटक जानेसे बचरा गया है चित्त जिसका ऐसा मनोवेग विचार करने लगा कि यह विमान किसी बैरीने अटका दिया अथवा किसी ऋद्धिधारी मुनिके प्रभावसे अटका है ? ॥ ५६ ॥ विमानके अटकनेका कारण जाननेके लिये मनोवेग नीचे पृथिवीको देखता हुवा. सो उसने अनेक पुर ग्रामोंकर अत्यन्त रमणीय मालवे देशको देखा ॥ ५७ ॥ उस मालव देशके मध्यभागमें जगत्प्रसिद्ध अति विस्तीर्ण, पृथिवीकी उत्तम ऋद्धि और शोभाको देखनेके लिये मानो स्वर्गपुरी ही आई हो, ऐसी उज्जयिनी नामा नगरी देखी ॥ ५८ ॥ उस नगरीका कोट चन्द्रमाकी किरण समान उज्ज्वल और बहुत ऊंचा शोभायमान था सो मानो पृथिवीको भेदकर, उज्ज्वल रत्न है मस्तकपर जिसके ऐसा शेषनाग ही स्वर्गको देखनेके लिये आया है ॥ ५९ ॥ उस नगरीके चारों तरफ वेश्याकी मनोवृत्तिके सदृश, उत्पन्न हुये हैं बड़े बड़े जलजंतु जिसमें जनकर क्रूर और कष्टरूप हैं

अवेश जिसका तथा अतल स्पर्श है मध्यभाग जिसका ऐसी खाई शोभायमान है. भावार्थ—वह खाई वेश्याके मनोभावको जतानेवाली है. ॥ ६० ॥ उस नगरीमें मकान ऐसे हैं कि जिनके शिखर आकाशको स्पर्श करते हैं और जिनमें मृदंगादि अनेक प्रकारके वाजोंके शब्द हो रहे हैं. मानो वे मकान अपनेपर फहराते हुये धुजारूपी हाथोंके द्वारा कलिके प्रवेशको निवारण ही कर रहे हैं ॥ ६१ ॥ उस नगरीमें स्त्रियां बड़ी चतुर रमणीय रूपवती शोभायमान भूरूपी घनुषके द्वारा नेत्रोंके कटाक्षरूपी बाणोंको चलाकर तरुण जनोंके समूहको व्यथित करती हुई स्वर्गकी देवांगनाओंको भी जीतती थीं ॥ ६२ ॥ ग्रंथकर्त्ता कहते हैं कि जिस नगरीको देखकर महानिधानके अधिपतिपनेका गर्व रखनेवाले कुवेर भी अपने हृदयमें दुर्निवार लज्जाको प्राप्त होते हैं, उस नगरीका वर्णन किसप्रकार हो सक्ता है ? ॥ ६३ ॥ उस नगरीकी उत्तर दिशामें सत्पुरुषोंकी समान महाफलके देनेवाले, और तृप्त किये हैं समस्त प्राणियोंके समूह जिन्होंने ऐसे और समस्त श्रुत सम्बन्धी दिखाई है विचित्र शोभा जिन्होंने परस्पर विरोध रखनेवाले जीवोंकर विगाहमान, समस्त इन्द्रियोंको आनन्दकारी, मनको अतिशय मिय धान्य और वृक्षोंकर समस्त दिशाओंको सुशोभित करनेवाला एक मनोहर-वन शोभायमान है ॥ ६४-६५ ॥ उस वनमें नर सुर-विद्याधरोंकर उपासित, केवलज्ञानी, नष्ट किये हैं घातिया

कर्म जिन्होंने, संसारसमुद्रसे तरनेको नौका समान, बहुत ऊँचे स्फटिकमयी सिंहासनपर विराजमान प्रफुल्लित किरणोंके समूहकर चन्द्रमाकी तरह मुनियोंकर सेवित, अपने यशस्वरूप पुंजको प्रकाशित करते हुये एक महामुनि देखे ॥ ६६-६७ ॥ सो तीन भुवनके इन्द्रोंकर वन्दनीक ऐसे गृनीश्वरको देखकर जैसें मयूरको रजके हरण करनेवाले मेघको देखकर अथवा चिरकालके बिछुड़े हुयेको प्रिय सहोदर देखकर आनंद होता है उसी प्रकार मनोवेग महानन्दको प्राप्त होता भया । तत्पश्चात् वह मनोवेग मुनिमहाराजके चरणोंके दर्शनार्थ अत्युत्सुक हो आकाशसे उतरकर इन्द्रके समान वनमें प्रवेश करता हुआ, कैसा है मनोवेग कृती कहिये पंडित है, और फैली हुई है रत्नोंकी ज्योति जिसमेंसे ऐसे मुकुटकर अत्यंत शोभायमान है ॥ ६९ ॥ अमितगतिविकल्पैः कहिये अप्रमाण है ज्ञानके भेद जिनके, मस्तकपर स्थापे हैं हाथ जिन्होंने ऐसे मनुष्य विद्याधर देवनके समूहकर वन्दनीक, यति मुनियों-सहित जिनेन्द्र केवली भगवानको बारम्बार नमस्कार करके वह मनोवेग सन्तुष्टचित्त हो मुनियोंकी सभामें बैठाहुवा ७० ॥

इति श्रीअमितगतिआचार्यकृत धर्मपरीक्षा नामकं संस्कृत ग्रंथके पञ्चालाल वाकलीवालकृत भाषानुवादमें प्रथम परिच्छेद पूर्ण भया ॥ १ ॥

अयानन्तर उस सभामें किसी एक भव्य पुरुषने अवधि ज्ञानी जिनपति नामक मुनिमहाराजको नमस्कार करके विनय सहित पूछा कि हे भगवन् ! इस असार संसारमें फिरते हुये जीवोंको सुख तो कितना है और दुःख कितना है सो कृपा करके मुझे कहिये ॥ १-२ ॥ यह प्रश्न सुनकर मुनिराजने कहा कि हे भद्र ! संसारके सुख दुःखको विभागकर कहना बड़ा कठिन है, तथापि एक दृष्टान्तके द्वारा किंचिन्मात्र कहा जाता है, क्योंकि दृष्टान्तके बिना अल्पज्ञ जीवोंकी समझमें नहिं ज्ञाता सो ध्यान देकर सुन ॥ ३-४ ॥

अने न जीवोंकर भरे हुये इस संसाररूपी वनके समान एक महावनमें दैवयोगसे कोई पथिक (रस्तागीर) प्रवेश करता हुआ ॥ ५ ॥ सो उस वनमें यमराजकी समान खंडको छंची किये हुये क्रोधायमान बहुत बड़े भयंकर हाथीको अपने सन्मुख आता हुआ देखा ॥ ६ ॥ उस हाथीने उस पथिकको भीलोंके मार्गसे अपने आगे कर लिया और उसके आगे २ भागता हुआ वह पथिक पहिले नहिं देखा ऐसे एक अन्धकूपमें गिर पड़ा ॥ ७ ॥ जिसप्रकार नरकमें नारकी धर्मका अवलम्बन करके रहता है, उसी प्रकार वह भयभीत पथिक उस कूपमें गिरता २ सरस्त्वं कहिये सरकी जड़को अथवा बड़की जड़को पकड़कर लटकता हुआ तिष्ठ ॥ ८ ॥ सो हाथीके भयसे भयभीत हो नीचेको देखता है तो उस कूपमें यमराजके दण्डकी समान पड़ा हुआ बहुत

बड़ा एक अजगर देखा ॥ ९ ॥ फिर क्या देखा कि उस सरस्वतीकी जड़को एक स्वेत और काळा दो मूसे निरन्तर काट रहे हैं. जैसे शुक्लपक्ष और कृष्णपक्ष मनुष्यकी आयुको काटते हैं ॥ १० ॥ इसके सिवाय उस कूपमें चार कपाथकी समान बहुत लम्बे २ अति भयानक चलते फिरते चारों दिशाओंमें चार सर्प देखे ॥ ११ ॥ उसी समय उस हाथीने क्रोधित होकर संयमको असंयमकी तरह कूपके तट पर खड़े हुये वृक्षको एकटकर जोरसे हिलाया ॥ १२ ॥ सो उसके हिलानेसे उसपर जो मधुमक्खियोंका छत्ता था उसमेंसे सप्रस्त मक्खियाँ निकल कर दुःसह वेदनाओंके समान उस पथिकके शरीरपर चिपट गई ॥ १३ ॥ तब वह पथिक चारों तरफ मर्मभेदी पीड़ा देनेवाली उन मधु मक्खियोंसे घिरा हुआ अतिशय दुःखित हो उपरि को देखने लगा ॥ १४ ॥ सो वृक्षकी तरफ मुखको उठाकर देखते ही उसके होठों पर बहुत छोटा एक मधुका बिन्दु आ पड़ा ॥ १५ ॥ सो वह गूरूख उस नरककी बाधासे भी अधिक बाधाको कुछ भी दुःख न समझ उस मधुबिन्दुके स्वादको लेता हुआ अपनेको महा सुखी मानने लगा ॥ १६ ॥ इस कारण वह अधम पथिक उन समस्त दुःखोंको भूलकर उस मधुकणके स्वादमें ही आशक्त हो फिर मधुबिन्दुके पढ़नेकी अभिलाषा करता हुआ लटकता रहा ॥ १७ ॥ सो हे माई ! उस समय पथिकके जितना सुख दुःख है उतना ही सुख दुःख महाकष्टों

की खानिख इस संसाररूपी घरमें इस जीवके है ॥ १८ ॥

सो जिनेंद्र भगवान् ने कहा है कि वह वन तो पाप है, वह पथिक है सो जीव है, हस्ती है सो मृत्यु [यमराज] की समान है, वह सरस्तम्ब है सो जीवकी छाया उमर है और कृष्ण है सो संसार है ॥ १९ ॥ अजगर है सो नरक है, श्वेतस्थान दो मूपक हैं सो शुक्ल और कृष्ण दो पक्ष हैं, सो समरको घटा रहे हैं, और चार सर्प हैं सोई क्रोध मान माया लोभ ये चार कषाय हैं, तथा मधुपक्षिकायें हैं सो शरीरके रोग हैं ॥ २० ॥ मधुके बिन्दुका जो स्वाद है सो इन्द्रियजनित सुख [सुखामास मात्र] है, इसप्रकार संसारमें सुख दुःखका विभाग है ॥ २१ ॥ वास्तवमें इस संसारमें भ्रमण करते हुये जीवोंके सुख दुःखका विभाग किया जाय तो मेरुपर्वतकी बराबर तो दुःख है और सरसोंकी बराबर सुख है, इस कारण संसारके त्याग करनेमें ही निरन्तर लक्ष्म करना चाहिये ॥ २२-२३ ॥ जो मूढ अणुमात्र सुखके लिये विषयभोग सेवन करते हैं, वे मानो शीतकी बाधा दूर करनेके लिये वज्राग्निसे [विजलीकी अग्निसे] तापनेकी इच्छा करते हैं ॥ २४ ॥ यदि दूँदा जाय तो कहींपर अग्निमें भी बर्फ मिल सक्ता है, परन्तु संसारमें सुखकी प्राप्ति किसी कालमें कभी भी नहीं है ॥ २५ ॥ मूढ लोक विषय भोग सम्बन्धी दुःखोंको सुखके नामसे कहते हैं, परन्तु वास्तवमें वे सुख नहीं है, जैसें बुके हुये दीपकको ' बढ गया ' कहते

हैं उसी प्रकार यह भी है ॥ २६ ॥ जिस प्रकार घट्टेके पीनेसे नसा होनेपर मनुष्यको सोना [पीछा ही पीछा] दीखता है, उसी प्रकार विषयोंकी आकृलतासे संसारी जीव दुःखदायक भोगोंको सुखदायक मानते हैं ॥ २७ ॥ सुख धर्मके प्रभावसे ही होता है सो धर्मकी रक्षा-पूर्वक विषयसुख भोगना चाहिये. जैसे वृक्षसे फल मिलते हैं, परन्तु वृक्षकी रक्षा करके फलको भोगना चाहिये. न कि वृक्षको विगाड़कर ॥ २८ ॥ सज्जन पुरुष हैं ते दुःखोंको पापसे उत्पन्न होते हुये देख पापको छोड़ते हैं. सो ऐसा कौन मूर्ख है जो 'अग्निसे आताप होता है' ऐसा जानता हुआ भी अग्निमें प्रवेश करे ? ॥ २९ ॥ ये जीव धर्मके प्रभावसे ही सुन्दर सुभग, सौम्य, उच्च, कुली, शीलवान पंडित चन्द्रमाकी समान उज्ज्वल स्थिर कीर्तिके धारक होते हैं ॥ ३० ॥ और पापके प्रभावसे कुरूप सबको बुरे लगनेवाले, नीच कुली, कुशीली, मूढ, बदनाम और दुष्ट होते हैं ॥ ३१ ॥ धर्मके प्रभावसे तो ये जीव हाथीपर सवार हो सबसे आदरसत्कार पाते हुये चलते हैं और पापके प्रभावसे निन्दित हो उन्हींके आगे आगे दौड़ते हैं ॥ ३२ ॥ धर्मके प्रभावसे तो सुन्दरताको उत्पन्न करनेवाली पृथिवीके समान प्रिय स्त्रियोंको पाते हैं. पापके प्रभावसे विचारे दीन होकर उन्हीं स्त्रियोंको पालकीमें बिठाकर कहार बनके उठाये फिरते हैं ॥ धर्मके प्रभावसे कोई तो कल्पवृक्षके समान दान करते हैं

और कोई पापके प्रभावसे नित्य हाथ पसार कर याचना करते हैं ॥ ३४ ॥ धर्मात्मा पुरुष हैं वे तो मनोहर स्त्रियोंसे आसक्तिगन करते हुये रत्नमयी महलोंमें सोते हैं और पापी हैं ते हाथोंमें शस्त्र धारण कर चन्हीकी रक्षा करते हैं अर्थात् पहरा देते हैं ॥ ३५ ॥ धर्मात्मा पुरुष तो सुवर्णके पात्रोंमें मिष्ट आहार भोजन करते हैं, और पापी हैं ते कुत्तेकी समान उनकी उच्छिष्ट खाते हैं ॥ ३६ ॥ धर्मात्मा पुरुष तो बहु मूल्य कोमल सचिकण वस्त्रोंको धारण करते हैं, पापियोंको सैकड़ों छिद्रवाली एक लंगोटी भी नहीं मिलती ॥ ३७ ॥ पुण्यके प्रतापसे तो महापुरुषोंके लोकमें प्रसिद्ध यशोगान किये जाते हैं, और पापी हैं ते चन्ही लोगोंके आगे सैकड़ों खुशामदे करते हैं ॥ ३८ ॥ धर्मके ही प्रभावसे दशों दिशाओंमें फैली है कीर्ति जिनकी ऐसे तीर्थकर, चक्रवर्ति, नारायण प्रतिनारायण आदि महापुरुष होते हैं ॥ ३९ ॥ और पापके प्रभावसे लोकमें निन्दनीक बावने, पांवले, लंगड़े अधिक रोमवाले, धरके दास, दुष्ट और नीच होते हैं ॥ ४० ॥ धर्म है सो मनवांछित भोग, वन और भोजको देनेवाला है और पाप है सो इन सबोंको नाश करनेवाला समस्त अनर्थोंकी खानि है ॥ ४१ ॥ ज्ञानी अज्ञानी सभी जन कहते हैं कि इस संसारमें जो कुछ भला (इष्ट) है वह तो धर्मसे होता है और बुरा अनिष्ट है सो पापसे होता है, यह नियम जगत्में विख्यात है ॥ ४२ ॥ इस प्रकार प्रत्यक्षतया धर्म अ-

धर्मका फल जानकर बुद्धिमान् पुरुष अधर्मको सर्वथा त्यागकर सदैव धर्मावरण ही करते रहते हैं और ॥ ४३ ॥ नीच हैं ते जो कुछ कर्म करते हैं सो एक इसी जन्मके लिये करते हैं, जिससे वे लाखों भवोंमें अनेक प्रकारके दुःख पाते हैं ॥ ४४ ॥ असह्य दुःखोंको बढ़ानेवाले विषयरूपी मदिरासे मोहित हुये कुटिलजन आजकलके दो दिन मात्रके जीवनमें भी पापकार्योंको करते हैं ॥ ४५ ॥ इस सणभंगुर संसारमें ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, जो सुखदायक, साय जानेवाली, पवित्र स्वाधीन और अविनश्वर हो ॥ ४६ ॥ क्योंकि तरुण अवस्था है सो तो जराकर ग्रसित है, आयु है सो मृत्युकर और सम्पदा है सो विपदाकर ग्रस्त है, निरुपद्रव है तो एक मात्र पुरुषोंकी तृष्णा ही है ॥ ४७ ॥ वह प्राणी चाहे परवतपर चढ़े, चाहे पातालमें पैठ जावे, चाहे पृथिवी मात्रमें भ्रमण करता रहै परन्तु काल (मृत्यु) तो कहीं भी नहीं छोड़ता ॥ ४८ ॥ आते हुए कालरूपी मदोन्मत्त हस्तीको रोकनेके लिए, सज्जन, माता, पिता, भार्या, बहन, भाई पुत्र वगैरह कोई भी समर्थ नहीं है ॥ ४९ ॥ कालरूपी राक्षसकर भक्षण करते हुये जीवकी रक्षा करने को हस्ती, घोड़ा, रथ, पयादा, इनकर अतिष्ठु चार प्रकारकी सेना भी समर्थ नहीं है ॥ ५० ॥ कुपित हुवा यमरूपी सूर्य, दान, पूजा, मिताहार, वा ऊनोदर तप मंत्र यन्त्र और रसायनों करके भी निवारण करना अशक्य है ॥ ५१ ॥ -

जलती हुई मृत्युरूपी अग्नि बालक, युवा, वृद्ध, दरिद्री, धनाढ्य, निर्धन, मूर्ख, पण्डित, शूर, कायर, समर्थ, असमर्थ, दानी, कृपण, पापी, धर्मात्मा, सज्जन, दुर्जन आदि किसी जीवको भी नहीं छोड़ती अर्थात् काल किसीको भी नहीं छोड़ता ॥ ५३—५४ ॥ जो मृत्यु देवोंकर सहित इन्द्रको भी हराती है. उस मृत्युको मनुष्योंके मारनेमें तो कुछ भी खेद नहीं है क्योंकि ॥ ५४ ॥ जो अग्नि दह पाषाणोंसे बन्धे हुये पर्वतोंको जला देती है तो वह तृण समूहको कैसे छोड़ेगी ? ॥ ५५ ॥ जीवोंको चर्बण करनेमें प्रवृत्त हुवा काल जिससे निवारण किया जाय ऐसा कोई भी आपस न तो है और न हुवा और न हो सक्ता है, ॥ ५६ ॥ अथवा रत्नत्रय रूप है लक्षण जिसका ऐसे सर्वत्र भाषित धर्मके सिवाय जरा और मरणको मर्दन करनेमें अन्य कोई भी समर्थ नहीं है ॥ ५७ ॥ जीवन, मरण, सुख, दुःख, सम्पत्ति, विपत्तिमें यह जीव सदाकाल अकेला ही रहता है इसका कोई भी सहायक नहीं है ॥ ५८ ॥ इस जीवके बान्धवादि कुटुम्बी जन हैं ते इस जन्ममें ही भिन्न २ स्वभावके धारक होते हुए भिन्न २ हैं तो वे अपने कर्मोंके वशीभूत रहनेवाले अगले भवमें किस प्रकार भिन्न नहीं होंगे ? अवश्य होंगे. ॥ ५९ ॥ इस कारण वास्तवमें विचार किया जाय तो इस आत्माका अपनेको छोड़कर दूसरा कोई भी आत्मीय वा अपना नहीं है. और “ यह

मेरा है यह पर है ” इत्यादि जो कल्पना है सो मोहकर्म-
 जनित कल्पना मात्र ही है ॥ ६० ॥ जिस आत्माकी देहके
 साथ ही एकता नहीं है, तो उसके प्रत्यक्षमें बाह्यभूत मित्र
 पुत्र धनादिकसे किस प्रकार एकता हो सकती है ? ॥ ६१ ॥
 जगत्के समस्त जन अपना स्वार्थ देखकर ही मनुष्यकी
 सेवा करते हैं जब स्वार्थ नहीं सधता है, तब अपना एक
 वचनमात्र भी व्यय नहीं करते ॥ ६२ ॥ यह भले प्रकार
 निश्चित है कि बिना स्वार्थके कोई भी स्नेह नहीं करता,
 और तो क्या छोटासा बच्चा भी माताके स्तनोंको दूधरहित
 होनेपर झट छोड़ देता है ॥ संसारी जन हैं ते दुःखदा-
 ताको सुखदाता विनश्वरको स्थिर और आत्मीयको अपना
 स्वरूप मानकर पापका संग्रह करते हैं, सो बड़ा खेद है
 ॥ ६४ ॥ संसारी जन कैसे मूर्ख हैं कि पाप तो पुत्र मित्र
 और शरीरके निमित्त करते हैं, परंतु नरकादिके घोर दुःख
 अकेले ही सहन करते हैं ॥ ६५ ॥ संसाररूपी समुद्रमें डूबा
 जाय तो कहीं भी सुख नहीं दीखता क्योंकि केलेके थंभको
 छीला जाय तो क्या उसमेंसे किसीने सार निकलते देखा
 है ? कदापि नहीं, उसी प्रकार यह संसार साररहित है ६६
 ‘ कोई भी अपने साथ नहीं जा सक्ता ’ इसप्रकार जानते
 हुए भी उसके लिए पापारंभ रचते हैं सो इससे अधिक मूर्-
 खता क्या होगी ? ॥ ६७ ॥ इन्द्रियजनित विषयोंके भोगनेसे
 दुःख ही होता है और तपादिकमें क्लेश करनेसे सुख होता

है. इसकारण उस सुखकी रक्षाके लिये इन्द्रियजनित सुखको छोड़कर विद्वज्जन हैं ते तपाचरण करते हैं ॥६८॥ जो विषय, पोषण किये हुये भी निरंतर महादुःख देते हैं उन विषयोंके सिवाय और ऐसा कौन वैरी है ? जो दुस्त्यज अर्थात् कठिनतासे छूटनेवाला हो ॥६९॥ जो प्रार्थना करनेसे तो आते नहीं और बिना भेजे ही अपने आप चले जाय, ऐसे धन कुटुम्ब गृहादिक अपने किसप्रकार हो सक्ते हैं ? ॥ ७० ॥ जिससंसारमें विश्वास है, वहां तो भय है, और जिस मोक्षमें विश्वास नहीं है, वहांपर सदा श्रेष्ठ सुख है ॥ ७१ ॥ जो जीव अपना आत्मकल्याण छोड़कर अपने-से भिन्न इस देहके कार्यमें लगे हैं, वे परके दास हैं; उनसे अधिक कोई दूसरा निन्द्य नहीं है ॥ ७२ ॥ जो अनेक भवोंके पवित्र सुख हर लेते हैं, वे पुत्रादिक कुटुम्बी जन चौरोंसे अधिक क्यों नहीं हैं ? अवश्य हैं ॥ ७३ ॥ विद्वानोंको चाहिये कि सांसारिक समस्त सुखोंको आत्माके शत्रु जानकर सदा जिनेन्द्र भगवान्कर भाषित अपने हित धर्मको धारण करें ॥७४॥ जो क्षमासे क्रोधको, मार्दवसे (कोमलतासे) मानको, आर्जवसे (सरलतासे) मायाको और संतोषके द्वारा लोभको नष्ट कर देता है. उसीके धर्म होता है ॥ ७५ ॥ तथा शुद्ध ब्रह्मचर्य्य धारण करनेवालोंके भगवानकी पूजा करनेवालोंके उषम पात्रोंको दान देनेवालोंके पर्वके दिन उपवास धारण करनेवालोंके ॥ ७६ ॥ जीवोंकी रक्षा करनेवालोंके, सत्य

बचन बोलनेवालोंके, अदत्त ग्रहण न करनेवालोंके, राक्षसीकी तरह स्त्रीका त्याग करनेवालोंके ॥ ७७ ॥ परिग्रह तजनेवाले धीर वीरोंके, संतोषामृत पीनेवालोंके, वात्सल्य धर्मसे प्रीति के धारण करनेवालोंके और विनयी पुरुषोंके ही पवित्र धर्म होता है ॥ ७८ ॥ जो कोई जिनेन्द्रभगवानकर भाषित धर्मको चित्तसे भावना करता है सो महा दुःखदायक संसाररूपी दावानलको शीघ्र ही शमन कर देता है ॥ ७९ ॥

योगिराजके इस प्रकार धर्मोपदेशामृतसे समस्त सभा ऐसी वृत्त हो गई कि जैसे मेहके जलसे तप्तायमान पृथिवी शीतल हो जाती है ॥ ८० ॥ अवधिज्ञान है नेत्र जिनके, वात्सल्य कार्यमें कुशल, ऐसे वे योगिराज धर्मोपदेश दे चुके तब मनोवैगको जितशत्रुका पुत्र जान कर निम्नलिखित प्रकारसे कुशल समाचार पूछते हुये, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषोंका भी भव्य पुरुषोंके लिये पक्षपात होता है ॥ ८१ ॥ “ हे भद्र ! तुम्हारा भव्य पिता, परिवारसहित धर्मकार्योंमें तत्पर कुशलसे तो है ? ” इस प्रश्नको सुनकर विद्याधरका पुत्र मनोवैग असन्नचित हो कर इस प्रकार कहता हुआ, ॥ ८२ ॥ कि हे भगवन् ! जिसकी रक्षासंदा काल आपके चरणारविन्द करते हैं, उस विद्याधरपति-जितशत्रुके किसप्रकार विघ्न हो सक्ते हैं ? क्योंकि जिसकी रक्षा शास्त्र गुरुद्वारा करते हैं, उसको किसी कालमें भी सर्पकी दा नहि हो सकती ॥ ८३ ॥ इसप्रकार कहके मस्तकपर

हाथ रख विनयपूर्वक खड़े होकर केवलज्ञानरूपी किरणोंसे प्रकाशित किये हैं। सम्पत् पदार्थ जिन्होंने ऐसे केवलरूपी भगवान् सूर्यको विनयके साथ नमस्कार करके वह निम्नलिखित प्रश्न करता हुआ क्योंकि ऐसे सूर्यके अतिरिक्त सम्पत् प्रकारके संशयरूपी अन्धकारका नाशक अन्य कोई नहीं हैं ॥ ८४ ॥ हे देव ! माणोंसे भी प्रिय मेरा मित्र पवनवेग विद्याधर मिथ्यात्वरूपी दुर्जर विषकर आकुलित विपरीत श्रद्धान हो प्रवर्त्तता है. सो कभी इस पवित्र जितेन्द्र धर्ममें भी प्रवर्त्तंगा या नहीं ? सो कृपाकर मुझे सूचित कीजिये ॥ ८५ ॥ हे देव ! उस पवनवेगको कुमार्गमें प्रवर्त्तता हुआ देखता हूं तो मेरे हृदयमें वज्राग्निकी शिखाके समान अनिवार्य त्रायकी उपजानेवाली चिन्ता उत्पन्न हो जाती है. क्योंकि समानशील गुणवालोंके साथ की हुई मित्रता ही सुखदायक होती है ॥ ८६ ॥ जो अनेक प्रकारके दुःखोंके खानिरूप मिथ्यात्व मार्गमें लवलीन चिन्त हो प्रवर्त्तते हुये अपने मित्रको निवारण नहीं करते वे निश्चय करके उसको सपौर कर भयंकर महागंभीर कुपमें ढकेलते हैं ॥ ८७ ॥ जीवों के मिथ्यात्वकी समान तो दूसरा महा अन्धकार नहीं है, और सम्पत्त्वकी समान और कोई विवेककारी नहीं है जिसप्रकार संसारकी बराबर अन्य कोई निषेध करने योग्य वस्तु नहीं है, उसी प्रकार मोक्षकी बराबर अन्य कोई मार्थना करनेयोग्य भी नहीं है ॥ ८८ ॥ हे भगवन् ! उसके पवित्र भव्य-

पणा है कि नहीं ? क्योंकि मन्वेताके बिना तत्त्वसमूहकी रचना व्यर्थ होती है, जैसे कोरहू भूगको सिजानेकेलिये स-
 पस्त प्रकारके किये हुये उपाय व्यर्थ होते हैं तैसे अपव्यको
 वस्तुका स्वरूप समझाना भी व्यर्थ है ॥ ८९ ॥ इस प्रकार
 प्रश्न करके मनोवेगके चुप रहनेके पश्चात् केवली भगवान्
 की उज्ज्वल मनोहर वाणी प्रगट हुई कि, “हे भद्र ! दुष्कर्मगर
 में (पटनेमें) ले जाकर तत्त्वोपदेश कर सप्तधादेगा तो तेरा
 मित्र शीघ्रही मिथ्यात्वरूपी पापको छोड देगा ॥ ९० ॥
 हे सुबुद्धे ! जिस प्रकार निरन्तर असह्य दुःखके देनेवाले श-
 लीरमें गढे हुये कांटे बगेरहको सुई आदिसे निकालते हैं, उ-
 सीप्रकार पवनवेगके चित्तमें ठसे हुये मिथ्यात्वरूपी कांटेको
 अनेक दृष्टान्तोंके समूहसे अन्नाहन कर निकालना ॥ ९१ ॥
 वहां पटनेमें पूर्वापरादि अनेक दूषणोंसे दूषित अन्य मर्तों-
 को प्रत्यक्ष देखता वह अनेक दोषवाले मिथ्यात्वरूपी म-
 न्यकारको छोडकर शीघ्र ही ज्ञानरूपी प्रकाशमें आ जायगा
 ॥ ९२ ॥ जबतक लोकमें जिनेन्द्र भगवान्के वचनों का प्र-
 काश नहीं है, तभीतक मिथ्यादृष्टियोंके वचन प्रकाशरूप हैं
 क्या जगतपात्रको प्रकाश करनेमें कुशल ऐसे सूर्यके प्रकाश
 होते हुये ग्रहगणों [तारोंके समूह] का प्रकाश हो सक्ता
 है ? कदापि नहीं ॥ ९३ ॥ विपरीत दृष्टिवाले अपव्यके सि-
 वाय ऐसा कोनसा जीव है जो जिनेन्द्र भगवान्के कहे हुये
 निर्दोष वाक्योंसे प्रतिबुद्ध नहि होता ? क्योंकि उल्लूके (धुवू

कै) सिवाय प्रायः सभी जने महा अन्धकारको नाश कर-
 जैवाले सूरजकी किरणोंके प्रभावसे पदार्थोंको देखते हैं ९४
 इसप्रकार महा आनन्दकारक वचनोंको श्रवण कर पापोंको
 नष्ट करवाले जिनेन्द्र भगवानके चरण कपलोंको भलेप्रकार
 नमस्कार करके अपनी विद्याके प्रभावसे रचे हुये अपमान
 गतिवाले विमानमें बैठकर वह मनोवेग विद्याधर अपने घ-
 रको जाता हुआ ॥ ९५ ॥

इति श्रीभक्तिमतिगति आचार्यकृत धर्मपरीक्षा संस्कृतग्रन्थकी बालावयो-
 गिनी भाषाटीकामें दूसरा परिच्छेद पूर्ण हुआ ॥ २ ॥

अथानन्तर जबतक देवतुल्य स्फुरायमान है प्रभा जिसकी
 ऐसा वह मनोवेग दिव्य विमानपर आरुढ़ हो अपने नगरको
 जाता था- कि इसी बीचमें जिसप्रकार विमानपर बैठे देव
 अन्यदेवसे मिलै, उसप्रकार पवनवेगने मनोवेगको विमानपर
 बैठे हुये देखा ॥ २ ॥ देखतेही पवनवेगने मनोवेगसे कहा
 कि जैसे कामातुर न्यायसे अलग रहता है, तैसें मुझै छोड़-
 कर इतने समयतक तू कहां रहा ? ॥ ३ ॥ हे मित्र, सूर्यके
 बिना दिनकी तरह मैं तेरे बिना एक क्षण भी रहनेको अ-
 समर्थ हूं सो इतने समयतक तेरे बिना कैसे रह सकता हूं ?
 ॥ ४ ॥ हे मित्र ! मैंने तुझे सर्वत्र ढूंढा जैसें शुद्धश्रद्धानी मो-
 लके दाता धर्मको ढूंढता है ॥ ५ ॥ जब मैंने वाग, नगर,
 बाजार, राजगृहांगण और समस्त जिन मंदिरोंमें तुझे नहीं

देखा ॥ ६ ॥ तब घबराकर तेरे पिता पितामहको जाकर
 पूछा, सो ठीकही है. इष्ट संयोगकी वांछा करनेवाला क्या
 नहि करता ? सब कुछ करता है ॥ ७ ॥ जब इस प्रकार
 सर्वत्र पृच्छने पर भी तेरा पता न लगा तब दैवयोगसे इधर
 आते हुये तुझे देखा ॥ ८ ॥ हे मित्र ! जैसे संयमी संतो-
 षको छोड़कर स्वच्छाचारी हो इधर उधर भटकता है, तैसे
 तुझे आनन्द उपजानेमें समर्थ, तथा तेरे वियोग सहनेको
 असमर्थ ऐसे मुक्त मित्रको छोड़कर तू किस प्रकार फिरता
 है ? ॥ ९ ॥ हे मित्र ! पवन और अग्निकी समान अपने
 दोनोंके वियोग रहता है. इसलिये यह मित्रता केवल
 दिखाऊ है, क्योंकि ॥ १० ॥ जिनके देह और आ-
 त्माकी समान जन्मसे मरणपर्यन्त वियोग नहीं होय,
 उन्हीकी मित्रता सर्वोत्तम है ॥ ११ ॥ एक तो उष्ण और
 एक शीतल ऐसे सूर्य और चन्द्रमा की प्रीति कसी ? जो
 महीनेमें एकवार मिलाप हो ॥ १२ ॥ बुद्धिमानोंको ऐसा
 मित्र व मनोहर कलत्र (स्त्री) करना चाहिये जो चित्रांशकी
 तरह किसी कालमें भी पराधीन न होय ॥ १३ ॥ उन्हीकी
 मित्रता प्रशंसनीय है कि जो दिन और सूर्य की समान नि-
 रन्तर अव्यभिचार (भेदभावरहित एकत्र) रहते हैं ॥ १४ ॥
 जो मित्रके क्षीण होने पर क्षीण होता है और वृद्धि होनेपर
 वृद्धिरूप होता है उसीको सच्चा मित्र कहते हैं और वे ही
 प्रशंसनीय हैं. जैसे समुद्रके साथ चन्द्रमाकी मित्रता है. अ-

यात् चन्द्रमाकी कला बढ़ानेसे समुद्र बढ़ता है और चन्द्रमा की कला जैसे २ सीख होती है तैसे २ समुद्रका पानी भी बढ़ता जाता है ॥ १५ ॥ इस प्रकार सुनकर मनोवेगने कहा कि हे महापते ! इस प्रकार कोपको प्राप्त मत हो, क्यों कि आज मैं इस मध्यलोकके समस्त चैत्यालयोंके दर्शनार्थ गया था ॥ १६ ॥ सो सुर नर कर वंदनीक अढाई द्वीपके मध्य जो कृत्रिम अकृत्रिम अनेक चैत्यालय हैं, ॥ १७ ॥ उन सबकी मैंने भक्तिपूर्वक पूजा वन्दना स्तुति करके समस्त दुःखोंको नष्ट करनेवाला निर्मल पुण्योपार्जन किया ॥ १८ ॥ हे मित्र, तेरे बिना मैं क्षणमात्र भी नहि रह सक्ता, जिस प्रकार कि साधुके हृदयमें आनन्द करनेवाला संयम प्रशमभावके बिना नहि रहता परन्तु ॥ १९ ॥ भरतक्षेत्रमें भ्रमण करते हुये मैंने स्त्रियोंके समस्त शृंगारोंमें तिलककी सभ्रान अत्यन्त शोभायमान बहुत वस्त्रोंकी बस्तीवाला पाटली-मुत्र (पटना) नामका एक नगर देखा ॥ २० ॥ जिसमें निरन्तर जगह २ भ्रमरोंके समूहकी समान अथवा लीके केशोंकी समान श्यामवर्ण यक्षका धुआं आकाश मार्गमें फैल रहा है ॥ २१ ॥ जहां पर बधिर किया है आकाश जिसने ऐसी ४ वेदकी ध्वनि सुनकरके मयूरगण मेघकी गर्जना समान आशंका करके नृत्य कर रहे हैं ॥ २२ ॥ तथा वशिष्ठ बाल्मीकि, मनु, ब्रह्मादिकर रची हुई वेदके अर्थको प्रतिपादन करनेवाली स्मृतियों सुनी जाती हैं ॥ २३ ॥ जहां पर

चारों तरफ सरस्वतीके पुत्रकी समान वंगलमें पुस्तक लिये अति चतुर विद्यार्थी विचरते हुये दृष्टि पड़ते हैं ॥ २४ ॥ उस नगरमें परस्पर मर्मभेदी वचनोंके द्वारा वाद करते हुये वादी ऐसे शोभते हैं कि मानों मर्मभेदी वाणियोंके द्वारा शोभरहित योद्धा ही युद्ध कर रहे हैं ॥ २५ ॥ जैसे भ्रमरोंके समूहसे सरोवर [तलाव] शोभता है तैसें उस नगरके पंडित जन मिष्टभाषी शिष्योंके समूहसे उपद्रवरहित मनोहर मालूम पड़ते हैं ॥ २६ ॥ और गंगाके किनारे पर चारों तरफ ध्यानाध्ययनमें निपुण मस्तक झुंडे हुये भद्र सन्यासी ही सन्यासी-नजर पड़ते हैं ॥ २७ ॥ जहां पर शास्त्रार्थको निश्चय करती हुई वादरूपी नदीका शब्द सुनकर वादकी खाज कर आकुलित आये हुये वादीगण शीघ्र ही भाग जाते हैं ॥ २८ ॥ अग्निहोत्रादि कर्म करते हुये अनेक विद्वान् ब्राह्मण रहते हैं सो मानो मूर्तिमन्त वेद ही हैं ॥ २९ ॥ तथा सर्वत्र समस्त शास्त्रोंके विचार करनेवाले द्विज निरन्तर मीमांसा (वेदान्त) शास्त्रका विचार कर रहे हैं, सो मानों सरस्वतीके विभ्रम कहिये विलास ही हैं ॥ ३० ॥ तथा दुःस्वरूपी काष्ठकी अग्निके समान जो धर्म उसको प्रकाश करनेकेलिये हजारों ब्राह्मण अष्टादशपुराणोंके व्याख्यान कर रहे हैं ॥ ३१ ॥ वह नगर पैड़ पैड़पर तर्क, (न्याय) व्याकरण, काव्य, नीतिशास्त्रको व्याख्यान करनेवाले विद्वानों के द्वारा सरस्वतीके मंदिरकी समान भासता है ॥ ३२ ॥

सो हे भद्र ! ये सब चारों ओर देखते, २ मुझे बहुत समय लग गया. क्योंकि कल्पाणरूप विक्षिप्तचित्त होनेके कारण समय जाता हुआ मालूम नहीं पड़ता ॥ ३३ ॥ हे मित्र ! उस आश्चर्यकारक स्थानमें जो जो आश्चर्य मैंने देखे, वे वचन द्वारा कदापि नहीं कह सकता ॥ ३४ ॥ क्योंकि जो विषय शरीर धारियोंकी इन्द्रियोंसे अनुभव किये जाते हैं, उनको सरस्वती भी वचन द्वारा नहीं कह सकती ॥ ३५ ॥ हे मित्र, धर्मकी समान तुझे छोड़ कर मैं इतने समयतक वहां पर रहा, सो मुझ अविनयीका यह अपराध क्षमा करना चाहिये ॥ ३६ ॥ ये वचन सुनकर पवनवेग शुद्ध चित्तसे हास्यपूर्वक कहने लगा कि ऐसा कौन धूर्त है जो धूर्तोंके मिष्ट वचनोंको सुनकर नहीं ठगा जाता ? ॥ ३७ ॥ हे ! मित्र जो कौतुक तूने देखा सो मुझे भी दिखा ! क्यों कि जो सज्जन पुरुष होते हैं वे विभाग किये बिना कुछ भी नहीं भोगते ३८ मित्रवर्य ! मुझे उस कौतुकके देखनेकी बड़ी उत्कंठा है, सो वहां फिर चलो. जो मित्र है वह मित्रकी प्रार्थनाको कदापि निष्फल नहीं करते ॥ ३९ ॥ इस प्रकार सुनकर मनोवेगाने कहा कि हे मित्र ! अवश्य चलेंगे परन्तु जल्दी मत करो. क्यों कि उदुम्बर फल शीघ्र ही नहीं पकता है ॥ ४० ॥ सो कल प्रातः काल ही भोजन करके चलेंगे. क्यों कि भूख लगने पर जिसका चित्त ग्लानिरूप हो जाय उसके कौतुक (आनन्द) आग जाते हैं ॥ ४१ ॥ तत्पश्चात् दोनों मित्र एक साथ हो

अपने घरको चले गये. कैसे हैं कि प्रकाशमान है शोभा जिसकी सो मानो उत्साह और नय दोनो एक ही रूा हो रहे हैं ॥ अपने घर पहुंच कर स्नेहसे बशीभूत है चित्त जिनका ऐसे वे दोनों मित्र मिलकर साथ २ जीमे बैठे और सोये क्योंकि स्नेही पुरुष एक क्षण भी वियोग नहीं सह सके ॥

दूसरे दिन प्रातःकाल ही अपनी इच्छानुसार गगन करने-वाले विमान पर चढ़के वे दोनों मित्र दिव्य मनोहर वस्त्राभूषण पहन कर श्रेष्ठाकारके चारक देवोंके समान पटने नगर की तरफ चल दिये ॥ ४४ ॥ सो वहांसे चल कर शीघ्र ही अनेक प्रकार आश्चर्योंसे भरे हुये मन वांछित उस पुष्पपवन कहिये पटने नगरको प्राप्त हुये ॥ ४५ ॥ वहां पहुंच कर मनवांछित फल देनेवाले अनेक प्रकारके वृक्षोंसे भरे हुये पटने नगरके एक उद्यानमें (बागमें) नन्दन वनमें देवोंकी समान उतरते हुये ॥ ४६ ॥ उस बागके सपस्त वृक्ष पुष्पोंके गुच्छेययीस्तनोंकर नम्रीभूत बेलसे घेष्टित हुये कामिनी सहित कामी पुरुषकी तरह शोभते थे ॥ ४७ ॥ वहां उतर कर मनोवेगने पवनवेगसे कहा कि यदि तुमको वास्तवमें कौतुक देखनेकी उत्कंठा है तो जिस प्रकार मैं कहूं, उसी तरह करने पर तुमारी इच्छा पूर्ण होगी ॥ ४८ ॥ यह मनोवेगका वचन सुनकर पवनवेगने कहा कि हे महामते ! तू किसी प्रकारकी शंका मत कर, जिस प्रकार तू कहेगा उसी प्रकार करनेको मैं तयार हूं ॥ ४९ ॥ हे मित्र ! तेरे कहे हुये

वचनको अवश्य मानूंगा ऐसा मैंने निश्चय कर लिया है,
 क्यों कि जो परस्पर वचनवृत्ति हों (कहा नहीं माने) उनमें
 मित्रता कैसे हो सकती है ? ॥ ५० ॥ इस प्रकार अपने मि-
 त्रके वचन सुनकर मनोवेगने अपने मनमें विचार किया कि
 वास्तवमें यह सम्भवदृष्टि हो जायगा, केवली भगवान्‌का कहा
 हुआ अन्यथा नहीं हो सक्ता ॥ ५१ ॥ तब प्रसन्न चित्त हो-
 कर पवनवेगसे कहा कि यदि ऐसा है तो हे मित्र चलो ! न-
 गरमें प्रवेश करें ॥ ५२ ॥ तत्पश्चात् वे दोनों मित्र विचित्र
 प्रकारके महामूल्य आभूषण पहरे, तृण और काष्ठका भार
 मस्तकपर लेकर उस पटने नगरमें कौतूहलके साथ फिरने
 लगे ॥ ५३ ॥ इस प्रकार इन दोनोंको देखकर नगरके लोग
 महा आश्चर्यको प्राप्त हुये, क्यों कि पृथिवीमें ऐसा कौन है
 जो अपूर्व वस्तुको देखनेसे मोहित नहीं होता ? ॥ ५४ ॥
 जिस प्रकार गुहके पुंज मक्खियोंसे वेष्टित होते हैं, उसी प्रकार
 वे दोनों देखनेवाले लोगोंकर चारों ओरसे वेष्टित हो गये
 ॥ ५५ ॥ सो कोई तो कहने लगे कि अहो बड़ा आश्चर्य
 है, जो महा आभूषण पहरे सुंदराकार ये दोनों तृण और
 काष्ठका भार क्यों उठाये हुये हैं ? ॥ ५६ ॥ कोई २ कहते
 हुये कि ये दोनों अपने बहुमूल्य आभूषणोंको बेचकर सु-
 खसे अपने घर क्यों नहीं रहते ? तृण काष्ठ क्यों बेचते हैं ?
 ॥ ५७ ॥ अन्य कइयक इस प्रकार कहते हुये कि, अहो !
 ये तृण काष्ठके बेचनेवाले नहीं हैं, देव अथवा विद्याधर हैं

किसी कारणसे इस प्रकार प्रगट हुये भ्रमण करते फिरते हैं ॥ ५८ ॥ कईएक भले आदमी कहने लगे कि, अपने पराई चिन्तासे क्या प्रयोजन है ? क्योंकि जो लोग पराई चिन्तामें लगते हैं उनको सिवाय पापबन्धके कुछ भी फल नहीं होता ॥ ५९ ॥ स्फुरायमान है काम-चिन्ता ऐसे इन दोनों मित्रोंको देखकर कितनीएक नगरकी स्त्रियें कामदेवके वशीभूत हो अपने २ कार्यको छोड़कर तन्मय हो गई ॥ ६० ॥ कितनीयक स्त्रियें तो इस प्रकार कहती हुई कि, जगतमें कामदेव एक है ऐसी प्रसिद्धि है परन्तु उस प्रसिद्धिको प्रत्यक्षतया अमृत्य करनेकेलिये ही मानो कामदेवने दो देह धारण करी हैं ॥ ६१ ॥ कोई स्त्री कहती हुई कि, ऐसी असाधारण शोभाके धारक महा स्वामान् पुरुष तृणकाष्ठके बेचनेवाले मैंने तो कभी नहीं देखे ॥ ६२ ॥

अन्य कोई स्त्री कामसे पीडित हो उनसे बचनालाप करनेकी इच्छा कर अपनी सखीसे कहती हुई कि, हे सखी, इन तृणकाष्ठके बेचनेवालोंको शीघ्र ही चढ़ाकर ले आ ॥ ये जितने मूल्यमें तृणकाष्ठ देंगे उतनेमें ही ले लूंगी. क्यों कि इष्ट जनोसे धन्यकी प्राप्तमें किसी प्रकारकी गणना नहीं की जाती ॥ ६४ ॥ इस प्रकार नगरनिवासियोंके वचन सुनते २ सुन्दर शरीरके धारक ये दोनों मित्र सुवर्णका है सिंहासन जिसमें ऐसी ब्रह्मशालामें (आदशालामें) पहुंच गये और ॥ ६५ ॥ तृणकाष्ठके भारको ढालकर बड़े जोरसे

वादकी भेरी बजाकर सिंहकी समान निर्धय हो सुवर्णके
 सिंहासनपर जा बैठे ॥ ६६ ॥ उस भेरीके शब्दको सुनकर
 पटने नगरके समस्त ब्राह्मण शोधको प्राप्त हुये और कहींसे
 वादी आया है इस प्रकार कहते हुये वादकी लालसा र-
 खनेवाले निरन्तर विद्याके गर्वरूपी ज्योतिर्में जलते हुये पर
 वादीको जीतनेकी इच्छा करके वे समस्त ब्राह्मण शीघ्रही
 अपने २ घरसे बाहर निकल पडे ॥ ६७-६८ ॥ कोई तो
 कहते हुये कि तर्कशास्त्रके वादमें तो आजतक कोई भी वि-
 द्वांन हमको परास्त करके नहीं गया ॥ ६९ ॥ कोई २
 विद्वान् अन्यान्य विद्वानोंको कहते हुये कि, तुमने तो अपने
 दुर्जय वाद जीते हैं सो तुम तो मौनसे बैठो, अब हम इससे
 वाद करेंगे ॥ ७० ॥ कईयक ब्राह्मण विद्याके मदमें उन्म-
 त्त हो कहनेलगे कि अवादियोंमें रहनेसे हमारा तो पढ़नेका
 परिश्रम व काल वृथा ही चला गया ॥ ७१ ॥ कोई इस
 प्रकार कहते हुये कि, इस वादरूपी वृक्षका परवादीको जी-
 तनेरूपी दंडसे तोड़ कर यशरूपी फल ग्रहण करेंगे ॥ ७२ ॥
 इत्यादि वचनोंको कहते हुये वादकी खुजली सहित वे ब्रा-
 ह्मण विद्वान् उस ब्रह्मशालामें पहुंचे और ॥ ७३ ॥ हाथ,
 कंकण, कंठे, श्रीवत्स और मुकुटादिसे अलंकृत मनोवेगको
 देखकर भवके सब आश्चर्यान्वित हो गये ॥ ७४ ॥ “नि-
 श्चय करके ये विष्णु भगवान् ही ब्राह्मणोंको देखनेकी इच्छा
 से आये हैं, क्यों कि शरीरकी ऐसी मनोहर शोभा अन्य

किसीमें असंभव है," इसप्रकार कहकर भक्तिके भारसें न-
 श्रीभूत हो नमस्कार करने लगे, सो ठीकही है विभ्रमरु-
 हो गई है बुद्धि जिनकी उनसे प्रशंसनीय कार्य कदापि नहीं
 होता ॥ ७५-७६ ॥ कोई २ इसप्रकार कहते हुये कि नि-
 श्चय करके यह पुरन्दर कहिये इन्द्र ही है, क्यों कि जगत्को
 महानन्ददायिनी कान्ति अन्य किसीके नहीं हो सकती ७७
 कोई महाशय कहने लगे कि ये अपने तीसरे नेत्रको ग्रहण
 करके पृथिवी देखनेके लिये महादेवजी आये हैं क्यों कि
 ऐसा रूप विनाय महादेवजीके अन्य किसीका नहीं हो सक्ता
 ॥ ७८ ॥ अन्य कोई महाशय कहते हुये कि यह कोई महा-
 उद्धत विद्याधर है सो पृथिवीको देखता हुवा अनेक प्रकार-
 की लीला (क्रीडा) करता फिरता है ॥ ७९ ॥ इसप्रकार विचार
 करते हुये भी वे सब प्रभाकर पूरित किया है दशोदिशाओंको
 जिसने ऐसे विश्वरूपमणिके समान उस मनोवेगका कुछ भी
 निर्णय नहीं कर सके कि यह कौन है ॥ ८० ॥ तब किसी
 एक प्रवीण ब्राह्मणने इसप्रकार कहा कि "निश्चय करनेकेलिये
 इसीको क्यों न पूछ लो ? क्यों कि बुद्धिमान पुरुष हाथमें
 कंकण रहते आरसी (दर्पण) में आदर नहीं करते ॥ ८१ ॥
 यदि यह बाद करनेको आया है तो वादियोंको जीतनेमें
 आसक्त है मन जिनका ऐसे हय समस्त शास्त्र और परमा-
 र्थके ज्ञाता इसके साथ वाद करेंगे ॥ ८२ ॥ पंडितोंकर भरे
 हुये इस नगरमें षट्दर्शनोमेंसे ऐसा कौनसा दर्शन है जिस-

को वास्तवमें हम सब जने न जानते हों. इनके सिवाय यह
 अल्पधी और क्या कहैगा ? ॥ ८३ ॥ इसप्रकार उसकी वाणी
 सुनकर एक ब्राह्मण आगे बढ़कर मनोवेगको कहने लगा कि
 आप कौन हैं और विरुद्ध है हेतु जिसका ऐसा तू किस प्र-
 योजनसे आया है सो कह. ॥ ८४ ॥ यह सुनकर मनोवेग
 कहता हुआ कि, हे भद्र ! मैं एक निर्धनका पुत्र हूं इस श्रेष्ठ
 नगरमें काष्ठका भार बेचनेको आया हूं ॥ ८५ ॥ तब वह
 द्विज उस मनोवेगको कहने लगा कि, हे भद्र, तू बाद जीते
 बिना ही इस पूज्य सिंहासनपर शीघ्र ही बादकी सूचना
 करनेवाली दुंदुभि भेरीको बजाकर क्यों बैठ गया ? ॥ ८६ ॥
 यदि बादके निर्णयमें तेरी शक्ति है तो तू बादियोंके धर्मद
 को दलनेवाले निर्दोष बुद्धिके धारक इन द्विजोत्तम पंडितोंके
 साथ बाद कर ॥ ८७ ॥ हे मूढ़ ! इस नगरसे आजतक
 कोई भी विद्वान् बादको जीतकर यशका भागी हो कर नहीं
 गया. भला ऐसा कौन पुरुष है जो नाग भवनसे शेष नाग
 के मस्तककी मणिसे भूषित हो कर जा सके ॥ ८८ ॥ तू
 जो दिव्य मणि रत्नोंसे भूषित हो कर भी तृष्णकाष्ठ बेचता
 है, सो या तो तुझे वायुरोग है, या तुझे पिशाच लगा है,
 अथवा ज्वानीके बड़े हुये कामरूपी मदसे पागल हो गया
 दीखे है, क्यों कि—॥ ८९ ॥ इस जगत्में दृढ़ चित्तवाले
 व भले जीवोंके मनको मोहित करनेवाले अनेक ठग हैं
 परन्तु तुझ सरीखा पंडितोंके मनको भी मोहित करनेवाला

महा उग इष्ट त्रिलोकीमें कोई भी नहीं दीखता ॥ ९० ॥
 इस प्रकारके वचन सुनकर वह मनोवेग विद्याधर कहने
 लगा कि, हे विप्र ! वृथा ही क्यों कोप करते हो विनाकारण
 तो सर्प भी रोष नहीं करता; फिर विद्वज्जन तो करेंगे ही
 कैसे ॥ ९१ ॥ ओ द्विजपुत्र ! इस सोनेके सिंहासनको बहुत
 मनोहर देखकर कौतुकसे बैठ गया और इसका शब्द आ-
 काशमें कहाँतक होता है ऐसा विचार कर मैंने सहजही इस
 दुन्दुभिकी वजा दिया ॥ ९२ ॥ हे भट्ट ! हम वृणकाष्ठवेचने
 वालोंके पुत्र हैं, वास्तवमें शास्त्रके मार्गको कुछ भी नहीं
 जानते; और 'बाढ़' ऐसा नाम तो मुझ निर्बुद्धिने अभी तेरे
 मुखसे ही जाना है ॥ ९३ ॥ ओ ब्राह्मण, तुमारे भारतादि
 ग्रंथोंमें क्या मुझ सरीखे बहुतसे पुरुष नहीं हैं ? जगतमें लोग
 केवलमात्र परके दूषण ही देखते हैं, अपने दूषण कोई नहीं
 देखता ॥ ९४ ॥ यदि इस सिंहासनपर मेरे बैठनेसे तुमारे
 चित्तमें हानि है तो उतर जाऊंगा, इसप्रकार कह कर वह
 अप्रमाण ज्ञानका धारक मनोवेग आसनसे उतर कर नीचे
 बैठ गया. ॥ ९५ ॥

इति श्रीआचार्य अमितगतिकृत धर्मपरीक्षा संस्कृत

ग्रन्थका बालवबोधनी भाषाटीकामें तीसरा

परिच्छेद पूर्ण हुवा ॥ ३ ॥

अथानन्तर वह द्विजाग्रणी मनोवेगको सुवर्णासनसे उतरा देख कहने लगा कि, मैंने तुम्हाकाष्टके बेचनेवाले, पराई नोकरी करनेवाले रत्नमयी दिव्याभूषणकर शोभित घास लकड़िये बेचते हुये आजतक कभी नहीं देखे ॥ १ ॥ २ ॥

तब मनोवेगने कहा कि, भारत रामायणादिक पुराणोंमें ऐसे मनुष्य हजारों सुने जाते हैं. परन्तु तुमसरीखे इस शास्त्रीय विधानकी प्रतीति नहीं करते ॥ ३ ॥ तब उस ब्राह्मणने कहा कि, यदि तुने भारत अथवा रामायणमें ऐसे पुरुष देखे हों तो कह, हम विश्वास करेंगे. इसप्रकार ब्राह्मणके कहनेपर मनोवेग बोला कि—॥ ४ ॥ ओ ब्राह्मण ! मैं कहूँ तो सही परन्तु कहते हुये मुझे बड़ा भय लगता है, कारण तुम लोगोंमें ऐसा कोई भी नहीं दीखता जो विचारवान् हो ॥ ५ ॥ क्यों कि विचाररहित मूर्ख सत्य कहे हुयेको भी असत्य बुद्धिसे 'सोलह मुक्की न्यायकी' रचना किया करते हैं ॥ ६ ॥ तब ब्राह्मणोंने कहा कि, हे महाबुद्धे ! 'सोलह मुक्की न्याय' कैसा होता है ? सो कह. इसप्रकार सुनकर मनोवेगने कहा कि, बहुत अच्छा, मैं तुमको कहता हूँ सो सुनो ॥ ७ ॥ मलयदेशमें सुखरूप संभाल नामका एक ग्राम है. उसमें मधुकर नामका एक पटेलका पुत्र रहता था ॥ ८ ॥ सो एक समय वह मधुकर नाराज होकर पिताके घरसे निकलकर पृथिवीमें भ्रमण करने लगा सो ठीक ही है. रोषसे क्या नहीं होता ? ॥ ९ ॥ जब वह आभीर

देशमें गया तो वहाँपर उसने विभाग की हुई चनोंकी बड़ी बड़ी अनेक राशियें देखीं ॥ १० ॥ उनको देखकर वह मूढ विस्मित चित्तसे “अहो मैंने बड़ा आश्चर्य देखा, मैंने बड़ा आश्चर्य देखा ” इसप्रकार कहने लगा. तब-११ वहाँके ग्रामपतिने पूछा कि, तुने क्या आश्चर्य देखा ? तब उस मूढने निम्न लिखित प्रकार कहा सो ठीक ही है मूर्ख लोग आती हुई आपदाको नहीं जानते ॥ १२ ॥ वह बोला जैसी इस देशमें चनोंकी राशियां (ढेर) हैं, इसीप्रकार हमारे देशमें मिरचोंकी राशियें हैं” ॥ १३ ॥ यह सुनकर क्रुपित हो ग्रामपतिने कहा कि, क्या तू वातरोगसे ग्रसित है ? जो ऐसा असत्य भाषण करता है ? ॥ १४ ॥ हे दुष्टबुद्धे, चनोंकी राशियोंके बराबर मिरचोंकी राशियां हमने किसी भी देशमें कभी नहीं देखी ॥ १५ ॥ “ निश्चयकरके इस चणावाले देशमें मिरचें अत्यन्त दुष्प्राप्य हैं अतएव कम हैं तो क्या मेरे इन चनोंकी गिनती मिरचोंके बराबर भी नहीं है । यह दुष्टजानबूझकर हमलोगोंकी हंसी करता है” इसप्रकार मूर्खपणेके भ्रमसे उसने कहा इसको शीघ्र ही दंड दिया जावे ॥ १६-१७ ॥ उस ग्रामपतिके वचन सुनकर उसके कुटुम्बी जून (नौकर चाकर) उस मधुकरकी बांधते हुए सो उचित ही है. अश्रद्धेय वचनोंका बोलनेवाला क्यों नहीं धँपेगा ? ॥ १८ ॥ तब किसी दयावान सेवकने कहा कि, हे मद्र इसको इस अपराधके अनुसार ही दण्ड देना चाहिये ॥ १९ ॥ तब

उसने आज्ञा करी कि इसके साथेपर मुट्टियोंके आठ भडाके
 देना चाहिए ॥ २० ॥ उस पटेलके इसप्रकार वचन सुन
 उसके निर्दयी सेवकोंने मधुकरको वन्यनसे छोडकरके उसके
 साथेपर मुट्टियोंके आठ भडाके मार दिए ॥ २१ ॥ जो
 इन्होंने आठ मुट्टियें लगाकर ही छोड दिया सो मुझे यदा
 लाभ हुवा. क्योंकि, दुष्टोंमें रहनेशालोंके जीवनमें भी संदेह
 रहता है ॥ २२ ॥ ऐसा विचारकर वह मधुकर भयभीत हो
 अपने देशको आ गया सो योग्य ही है. मूर्ख लोग पीडा
 पाये बिना किसी कामसे निवृत्त नहीं होते ॥ २३ ॥ तत्प-
 श्चात् उस मधुकरने अपने संगाल ग्रामको आते हुये च-
 णोंकी राशिके वरावर मिरचोंके समूह देखे ॥ २४ ॥
 सो वहांपर भी उसने वैसे ही कहा “ कि जैसे यहांपर
 मिरचोंके ढेर हैं, इसीप्रकार आभीर देशमें मैंने चणोंके
 ढेर देखे ’ इत्यादि. तब वहांपर भी उसने वही आठ
 मुट्टियोंकी मारका दंड पाया सो ठीक ही है. मूर्ख जन
 खंडित होकर भी पंडित नहीं होते ॥ २५ ॥ सो सत्य
 भाषण करते भी उस मधुकरने षोडश मुट्टीकी मार खाई.
 तभीसे यह “षोडश मुट्टी न्याय” प्रसिद्ध हुवा है. ॥ २६ ॥
 इसकारण बिना साक्षीके सत्य भी नहीं बोलना चाहिए ।
 जो बोलेंगे वे जनसभाजके द्वारा असत्यभाषीकी सदृश ही
 दण्ड पावेंगे. और ॥ ७२ ॥ साक्षीसहित असत्यको भी सब
 जने सत्य मानते हैं. यदि ऐसा नहीं होता तो बंधक जन

जगत्को किस प्रकार ठगते ? ॥ २८ ॥ इसकारण चाहे सत्य हो चाहे असत्य हो परन्तु बुद्धिमानोंको चाहिए कि प्रतीति योग्य वचन कहै । अन्यथा जो महती पीडा भोगनी पड़ती है उसको कोई निवार नहीं सकता ॥ २९ ॥ पुरुष सत्य भी कहै तो मूर्ख लोग नहीं मानते, इस कारण अपना हित चाहनेवालोंको चाहिए कि मूर्खोंमें कदापि न बोलै, क्योंकि, ॥ ३० ॥ लोग तो अनुभवमें आई हुई, सुनी हुई, देखी हुई, प्रसिद्ध वार्त्ताको मानते हैं, इसकारण चतुर पुरुषोंको मूर्खोंमें कुछ भी नहीं बोलना चाहिए ॥ ३१ ॥ सो यहांपर निर्विचारोंके मध्य बोलते मुझे भी वही दोष प्राप्त होता है. इसकारण मगदतया मैं कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि, ॥ ३२ ॥ जो कोई पूर्वापरका विचार करै उसके आगे तो चले, नहीं तो अन्यके आगे बुद्धिमानका बोलना योग्य नहीं ॥ ३३ ॥ इसप्रकार कह कर चुपरहनेके बाद एक द्विजाग्रणीने कहा कि हे भद्र ! ऐसा मत कहो; हमारेमें ऐसा कोई भी अविचारी नहीं है ॥ ३४ ॥ ऐसा हरगिज मत समझ कि, अविचारी पुरुषोंका सा कार्य इन विचारवान् विद्वानोंसे होगा, क्योंकि मनुष्योंमें पशुओंका धर्म कभी नहीं होता ॥ ३५ ॥ आभीरदेश वालोंकी समान हमको मूर्ख न समझ, क्योंकि, कव्वोंकी समान हंस नहीं होते हैं ॥ ३६ ॥ हे भद्र, तू किसी प्रकार का भय मत कर; यहां समस्त ब्राह्मण चतुर हैं, योग्य अयोग्यके विचार करनेवाले विद्वान हैं. तेरी इच्छा हो सो

कह ॥ ३७ ॥ जो वाक्य युक्तिसे ठीक हो और सज्जन पुरुषोंकी समझमें आ जावे. ऐमा वचन निःशंक होकर कहो हम विचारके साथ ग्रहण करेंगे ॥ ३८ ॥ इस प्रकार विप्रके वचन सुनकर निनेन्द्र भगवानके चरण कमलोंका भ्रमर मिष्टभाषी वह मनोवेग कहने लगा कि, ॥ ३९ ॥ रक्त १, द्विष्ट २, मनोमूढ ३, अपने कहनेकाही विश्वास करनेवाला हृदयाही ४, पित्तदूषित ५, आम ६, क्षीर ७, अंगुर ८, चन्दन ९ और वालिश (मूर्ख) १०, ये दश प्रकारके मूर्ख हैं ॥ ४० ॥ ये सब पूर्वापर विचार रहित पशुओंकी तुल्य हैं. तुम लोगोंमें ऐसा जो कोई हो तो मैं अपनी बात कहते बरता हूँ ॥ ४१ ॥ मनुष्य और तिर्यञ्चोंमें इतनाही भेद है कि जो समस्त विचारपूर्वक करे सो तो मनुष्य और विना विचार करे वही पशु है ॥ ४२ ॥

जो पूर्वापर विचार करनेवाले मध्यस्थ, (पक्षपातरहित) धर्मेच्छु हों वे ही उत्तम समासद कहे गये हैं ॥ ४३ ॥ मूर्खोंमें सुभाषित और सुखदायक वचन भी कहा हुआ महती पीडा करनेवाला है. जैसें सपौको दूध पिलाना ॥ ४४ ॥ यद्यपि पर्वतकी शिलापर कदाचित कमल हो जाय तथा जलमें अग्नि और हलाहलविषमें अमृतकी प्राप्ति होजाय, परन्तु मूर्खोंमें विचार कदापि नहीं होता ॥ ४५ ॥ हे भद्र ! ये दश प्रकारके मूर्ख कैसे होते हैं सो कहो. इसप्रकार ब्राह्मणोंके कहनेपर वह मनोवेग विद्याधर रक्त द्विष्टादि दश मूर्खोंकी चेष्टा दश कथाओंके द्वारा कहने लगा ॥ ४६ ॥

१ रक्तपुरुषकी कथा ।

रेवा नदीके दक्षिण किनारेपर सामन्त नगरमें बड़ा धनाढ्य एक बहुधान्यक नामका ग्रामकूट (चौधरी) रहता था ॥ ४७ ॥ उसके सुन्दरी और कुरंगी दो मनोहर स्त्रियों जैसे कि, महादेवके पार्वती और गंगा ॥ ४८ ॥ सो उसने कुरंगी नामक युवा स्त्रीको प्राप्त होकर सुन्दरी जो वृद्धा थी उसको छोड़ दिया; सो उचित ही है. सरसाको पाकर विरसाको कोन सेवता है ? ॥ ४९ ॥ कुछ दिनोंके पश्चात् बहुधान्यकने सुन्दरीसे कहा कि, हे यद्र तु अपना भाग (हिस्सा) लेकर अपने पुत्र सहित दूसरे घरमें जाके रह ॥ ५० ॥ तब वह साध्वी पतिकी आज्ञानुसार (जिस प्रकार कहा उसी प्रकार) रहने लगी. क्यों कि, पतिव्रता स्त्रियें अपनी-पतिकी आज्ञा कदापि उल्लंघन नहीं करती ॥ ५१ ॥ उसके पतिने आठ तो बैल, दश गौ, दो दासी और दो दाली (सेवक) तथा सर्व प्रकारकी सामग्री सहित एक घर भी दिया ॥ ५२ ॥ तत्पश्चात् वह बहुधान्यक मोहित हो उस कुरंगीके साथ मनवांछित भोगोंको भोगता हुआ मदिरासे खदोन्मत्तकी समान जाते हुये समयको न जानता हुआ ॥ ५३ ॥ उस सुंदराकार नवयौवना प्रियाको पाकर वह बहुधान्यक इंद्राणीसे आलिंगन करनेवाले इंद्रको भी अपनेसे अधिक नहीं मानता था. ॥ ५४ ॥ युवति स्त्री वृद्धपुरुषमें त होती हुई नहीं शोभती क्योंकि पुरानी कम्बलके साथ

जोड़ा हुआ दुशाला कदापि नहीं शोभता ॥ ५५ ॥ जो पुरुष
 वृद्धाकी अवज्ञा करके तरुण स्त्रीमें रत होता है वह शीघ्र
 ही उसके द्वारा दी हुई पीड़ाको प्राप्त हो विपदाको भोगता
 है ॥ ५६ ॥ वृद्धपुरुषको तरुण स्त्रीकी बराबर अन्य कोई
 दुःखदायक नहीं है, क्या अग्निके सिवाय भी और कोई
 पदार्थ तापकारी है ? ॥ ५७ ॥ वृद्धपुरुषके जीवनकी स्थि-
 ति (अवधि) तरुणी-प्रसंग तक ही जाननी, क्यों कि व-
 ज्राग्निके संग रहते शुष्क वृक्षकी स्थिति कैसे हो सकती है ?
 ॥ ५८ ॥ स्नेहरूपी सूर्यके द्वारा प्रफुल्लित कुरंगीके मुखरू-
 पी कमलको नित्य अवलोकन करनेवाले बहुधान्यकके यहाँ
 एक समय उसके राजाकी सेनाका पड़ाव पड़ा ॥ ५९ ॥
 सो राजाने उसे बुलाकर आज्ञा करी कि, तुम सेनामें शीघ्र
 ही जाओ और आवश्यकीय सामग्रीका प्रवन्ध करो ॥ ६० ॥
 वह भी नमस्कार करके " ऐसा ही करूंगा " कहके अपने
 घर आकर एकान्तमें स्थित अपनी वल्लभाको गाढालिंगन-
 पूर्वक कहता हुआ कि, ॥ ६१ ॥ हे कुरंगी, मैं सेनामें जाता
 हूँ तू घरमें खुशीसे रहना, क्योंकि सुखाभिलाषियोंको स्वा-
 मीकी आज्ञाका उल्लंघन करना योग्य नहीं ॥ ६२ ॥ हे सु-
 न्दरी ! मेरे स्वामीकी सेना तैयार है, मुझे अवश्य ही जाना
 पड़ेगा, नहीं तो स्वामी कोप करेगा ॥ ६३ ॥ ये वचन सु-
 नकर वह कुरंगी खेदलिप्त बुद्धिसे कहने लगी कि, हे नाथ !
 मैं भी अवश्य करके आपके साथ चलूंगी ॥ ६४ ॥ हे नाथ,

जलती हुई अग्नि तो मैं सुखसे सह सकती हूँ परन्तु समस्त
 शरीरको आताप करनेवाले आपके वियोगको नहीं सह
 सकती ॥ ६५ ॥ हे विधो ! आपके सन्मुख अग्निमें प्रवेश कर
 मरजाना श्रेष्ठ है परन्तु आपके पाँछे विरहरूपी शत्रुसे मारी
 जाऊँ तो भली नहीं ॥ ६६ ॥ हे नाथ, जैसे वनमें शरणा-
 रहित मृगको सिंह मारता है, उसी प्रकार आपके बिना यहाँ
 अकेलीको तुम्हें कामदेव मार डालेगा ॥ ६७ ॥ यदि आ-
 पको जाना ही हो तो जावो. मेरा जीवन यमराजके घर
 जाते भी आपका मार्ग कल्याण रूप होवो ॥ ६८ ॥ इस
 प्रकार अपनी प्रियाके वचन सुनकर वह ग्रामकूट कहने ल-
 गा कि हे मृगलोचनी ! ऐसा मत कह, स्थिर होकर घरपर
 रह, चलनेकी इच्छा मत कर. राजा बड़ा व्यभिचारी (पर
 स्त्रीलोलुप) है तुम्हें देखते ही ग्रहण करलेगा. इसकारण
 हैं कान्ते ! तुझे घर रखकर ही मैं जाऊँगा ॥ ७० ॥ राजाका
 स्वभाव है कि तुम्हसरीली मनोहर स्त्रीको देखकर वह अ-
 वश्य छीन लेता है सो उचित ही है कि जिसकी सदृश दु-
 सरा नहीं ऐसे स्त्रीरत्नको कोन छोड़े ? ॥ ७१ ॥ इस प्र-
 कार अपनी प्रियाको समझा कर और घनधान्यसे भरेहुये
 घरको सोंपकर वह ग्रामकूटवर्ति सेनाके साथ चला गया
 ॥ ७२ ॥ सरागीका ऐसा ही स्वभाव होता है कि वह मन
 बांछित वस्तुको पाकर फिर किसीका भी विश्वास नहीं क-
 रता. यदि उस वस्तुका वियोग हो जाय तो मरण तक की-

इच्छा करता है ॥७३॥ कुत्ता कुत्तीको पाकर उसे जगतमें समस्त वस्तुओंसे प्यारी समझता है- यद्यपि वह दीन है तो भी अपनी कुत्तीके छिनजानेके भयसे इन्द्रको भी भूसता है ॥ ७४ ॥ नीच कुत्ता क्रमिजाल और मलसे लिप्त नीरस मांसको पाकर अमृतको भी दुःस्वादु मानता है ॥ ७५ ॥ जो जिस वस्तुमें रत (मग्न) होता है वह उसकी रक्षा करता ही है जैसे कौवा विष्ठाको संग्रह करके क्या सर्व प्रकारसे रक्षा नहीं करता ? ॥ ७६ ॥

जिस प्रकार कुत्ता पशुके हाडको रसायनकी समान समझ कर चाटता है उसी प्रकार जो रक्त-मूर्ख होता है वह असुंदरको भी सुंदर मानता है ॥ अपने पतिको परदेश चले जानेके पश्चात् वह कुरंगो कामके बशीभूत हो अपने जारोंके (यारोंके) साथ निःशंक रहने लगी, कैसे हैं वे जार मानों देहधारी अन्याय ही हैं ॥ ७८ ॥ किये हैं इच्छित मनोरथ जिसने ऐसी वह कुरंगी अपने जारोंको अनेक प्रकारके भोजन वस्त्र धनादिक देने लगी ॥ ७९ ॥ जो रक्त हो कर चिरकालसे पालन पोषण की हुई अपनी देहको भी संवार २ के देती है तो उसको अपने द्रव्यादिक देनेमें कौनसा कष्ट है ? ॥ ८० ॥ सो उस रक्ताने नौ दश दिनमें ही अपने यारोंको समस्त धन दौलत देकर खा पीके पूरा कर दिया- घरमें कुछ भी नहीं छोड़ा ॥ ८१ ॥ कामरूपी वा-ओंसे पूरित है देह जिसकी ऐसी उस कुरंगीने नष्टबुद्धि होकर

अपने घरको धनधान्य वस्त्र वर्त्तन रहित मूर्खोंकी वसती कर दिया ॥ ८२ ॥ जिस प्रकार रितुवती गौ कामार्त सांडोके साथ जहां तहां पशुर्कर्म करती विचरती है उसी प्रकार वह कुरंगी काम पीडित हो अपने चारोंके साथ सर्वप्रकारसे निःशंक विचरने लगी ॥ ८३ ॥ जिस प्रकार सपस्त घर तोड़कर भयभीत चोर मार्गकी झुडवेरीको छोड़कर भाग जाते हैं, उसी प्रकार उस कुरंगीके पतिका आना सुनकर उसके चारोंने रहा सहा सपस्त धन हरणकर्त्तके उसे छोड़ दिया ॥ ८४ ॥

तब वह भी अपने पतिका आगमन जानकर उच्चम पतिव्रताका वेष धारणपूर्वक लज्जायुक्त हो अपने घरमें तिष्ठती हुई सो नीति ही है क्यों कि पति आदिकको धोखा देना तो लियोंका स्वभाविक कर्म है ॥ ८५ ॥ कुरंगीने इसप्रकार अपना वेष बनाया कि जिससे कोई भी यह नहि समझे कि यह कुलटा (व्यभिचारिणी) है, सो यह स्त्री इन्द्रको भी धोका देकर अज्ञानी कर देती है तो मनुष्योंकी तो गणना ही क्या ? ॥ ८६ ॥ साधलिये हैं मालिकके सपस्त कार्य जिसने ऐसा वह बहुधान्यक अपनी प्रियाके (कुरंगीके) पास एक आदमीको भेजकर आप आपसे बाहर एक वृक्ष तले विश्राम करने लगा ॥ ८७ ॥ उसने कुरंगीके पास जाकर नमस्कार पूर्वक कहा कि, हे कुरंगी ! तुमारा प्रियवति आगया है, सो उसके लिये शीघ्रही अनेक प्रकारके भोजन बनाओ, मुझे यह बात कहनेके लिये ही उन्हेने भेजा है ॥ ८८ ॥ यह सुनकर उस कुटिला मुग्धाने कहा कि, व.

यही बात बड़ी स्त्रीके पास जाकर कह, क्यों कि श्रेष्ठ पुरुष हैं ते क्रम उलंघनकी निंदा करते हैं. वह मेरेसे बड़ी है सो प्रथम दिन उसीके घर भोजन होना चाहिये. इस प्रकार समझा कर ॥ ८९ ॥ वह कुरंगी उस शादमी सहित बड़ी सौत (सुन्दरी) के घर जाकर कहने लगी कि, हे सुन्दरी तेरा पति आगया है, सो उसके लिये बहुत स्वादिष्ट भोजन बना, क्यों कि आज प्रथम दिन तेरे ही घर वे जीमेंगे ॥ ९० ॥ यह सुनकर सुन्दरीने कुरंगीसे कहा कि, हे मिष्ट भाषिणी ! सुंदर यौवनकी समान में उज्ज्वल (पवित्र) भोजन तो बनाऊंगी परन्तु वह तेरा पति जीमेंगा नहीं ॥ ९१ ॥ उस सुभगाने (कुरंगीने) हंसकर कहा कि यदि वह चास्तवमें मुझे प्यारी समझता है तो मेरे वचनानुसार तेरे इस सुंदर घरमें अवश्य जीमेंगा तू भोजन कर ॥ ९२ ॥ इसप्रकार कुरंगीके वचन सुनकर वह अनेक प्रकारके बदरस पुरित भोजन बनाती हुई. क्योंकि जो संज्जन पुरुष होते हैं वे अपनी समान ही सबको सरल समझते हैं ॥ ९३ ॥ वह अलक्षितदोषा मायाचारिणी अपने धनहीन घरको छिपाती हुई, सो ठीक ही है. मायाचारिणी त्रियें अपने समस्त दुःखरूपी धनको छिपा लेती हैं ॥ ९४ ॥ सो वह हीनाचारिणी महान् दुःखोंको धरनेवाली धर्मके मार्गको तजकर अपने पतिको इसप्रकार ठगती हुई. क्यों कि जो पापी जीव हैं ते संसारके अपरिमित दुःखोंको नहीं जानते ॥ ९५ ॥

इति चौथा परिच्छेद पूर्ण भया ॥ ४ ॥

अथानन्तर कामकी व्यथासे पीडित है चित्त जिसका ऐसा, वह बहुधान्यक अन्नकुट भी उत्साहपूर्वक हर्षित हो शीघ्र ही कुरंगीके घर गया ॥ १ ॥ सो मेघोंके बिना आकाश अथवा नगरनिवासियोंके बिना श्रेष्ठ नगरकी समान अपने घरको धनवान्यादिकसे शून्य (खाली) देखकर भी ॥ २ ॥ वह मूढ कुरंगीके मुखावलोकनके लिये आकुलित है चित्त जिसका, सो चक्रवर्तिके घरसे भी अधिक देखता (मानता) हुवा ॥ ३ ॥ और वह ऐसा मानता हुवा कि जो कार्य मुझे प्रिय है सो यह करती है, और जो अप्रिय है वेकुछ भी नहीं करती ॥ ४ ॥

रागी नर अन्यको नहीं देखे तो यह कुल भी आश्चर्य नहीं क्यों कि जिनके नेत्र रागने अन्धे कर दिये, वे अपने आपको (आत्माको) भी नहीं देखते ॥ ५ ॥ तथा जो नर रक्त होता है वह धर्म क्या है, अपना कर्तव्य क्या है, त्यागनेयोग्य वस्तु कौन सी हैं, ग्रहण करनेयोग्य वस्तु कौन सी है, यश क्या पदार्थ है, द्रव्य क्या है, और घरका नाश क्या चीज है इत्यादि कुछ भी नहीं जानता ॥ ६ ॥ रागी पुरुष स्वाधीनताको छोड़ देता है और पराधीनताको स्वीकार करता है, धर्मकार्यको छोड़ पापकार्यमें रमने लग जाता है ॥ ७ ॥ रागकर ग्रसित पुरुष शीघ्र ही महती आपदाको प्राप्त होता है, क्या मांस लगी हुई फांसीमें आसक्त हो फसा हुवा मीन मृत्युको प्राप्त नहीं होता ? ॥ ८ ॥

जिसप्रकार योग्य अयोग्यको न जाननेवाले हिरणको शिकारी मार डालता है, उसी प्रकार रक्तपुरुषको दुर्निवार बाणों के द्वारा कामदेव मार डालता है ॥ ९ ॥ रक्तपुरुषको देखकर सज्जन जन तो शौच फिकर करते हैं और दुर्जन जन उपहास करते हैं, तथा बहुतसे लोक तिरस्कार भी करते हैं, अथवा ऐसी कोनसी आपदा है कि जिसको रक्त पुरुष नहि भोगता ? ॥ १० ॥ बुद्धिमानोंको चाहिये कि रागमें उपर्युक्त प्रकारसे दूषण जानकर छोड़ दें. ऐसा कौन बुद्धिमान है जो सर्पको बिषका घर जानता हुआ भी नहि छोड़े ॥ ११ ॥ तत्पश्चात् वह बहुधाव्यक्त कीड़ाके साथ मण्डलित कांतिवाले प्रियाके मुखरूपी कमलको देखता हुआ घरके द्वारपर स्थित चौकीपर बैठ गया और ॥ १२ ॥ क्षण एक उहर कर अपने मनको प्यारी ऐसी कुरंगीको कहता हुआ कि हे कुरंगी ! मुझे शीघ्र ही भोजन दे, विनम्र क्यों करती है ? ॥ १३ ॥ तब वह पुरुषोंका नाश करनेवाली कुटिल अभिषायकी धरनेवाली कुरंगी यमराजके धनुषके समान भयावनी अक्रुटी चढाकर अपने पतिको कहनी हुई कि, ॥ १४ ॥ हे दुष्टबुद्धि ! पूर्वपुरुषोंकी मर्यादा पालनेके लिये जिसके पास समाचार मेजा था उसी अम्बराके घर जा और वहीं पर भोजन कर ॥ १५ ॥ देखो ! उस कुरंगीने अपने आपही तो सुन्दरीको कहा कि भर्त्ता आज तेरे ही घर जीमेंगे, फिर आप ही पतिके लिये क्रोध करती है. सो ठीक ही है

जिन स्त्रियोंने अपने पतिको वशमें कर लिया हैं वे कोनसा अपराध नहीं लगती ॥ १६ ॥

यह स्वभाव ही है कि दुष्ट स्त्री अपने आप दोष (अन्याय) करके अपने उस दोषको छिपानेके अभिप्रायसे पतिपर कोप किया करती है ॥ १७ ॥ कुटिल अभिप्रायवाली स्त्रियें शोच विचारकर ऐसा वचन कहती हैं कि जिससे बड़े २ बुद्धिमानोंकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, अथवा भ्रमरूपी चकमें गोता खाने लग जाती है ॥ १८ ॥ स्त्रियोंके मान होने (रूठ जाने) पर अवज्ञावस्थामें अन्यतर करनेमें नहिं आये, ऐसी स्त्रीकी स्थिरताको भले प्रकार करनेके लिये रागीजन स्त्रियोंके किये हुये क्रोध मान व अवज्ञा वगैरहको स्वभावसे ही सह लेते हैं ॥ १९ ॥ जो नीच पुरुष रक्त होता है, वह स्त्री ज्यों ज्यों तिरस्कार करती है, त्यों २ मंहुशकी तरह उसके सन्मुख जाता है और ॥ २० ॥ वह विचित्र प्रकारके आश्चर्य करनेवाली स्त्री रक्तपुरुषको क्रोधित करदेती है, और फिर क्रोधयुक्त किये हुये पुरुषोंके मनको शीघ्र ही रंजायमान कर देती है ॥ २१ ॥ जिसप्रकार कर्मकार [लुहार] लोहेको बहुतसा ताप देकर उसे तोड़ भी सकता है और जोड़ भी सकता है, उसीप्रकार स्त्री भी प्रेमको तोड़ने और जोड़नेरूप दोनों कार्योंमें समर्थ होती है ॥ २२ ॥ जिसप्रकार बिलाईके भयसे भूसा सिकुड़ कर चुप हो बैठ जाता है, उसी प्रकार वह बहुधा अन्यक कुरं-

गीके उपर्युक्त वचन सुनकर अवाक् (गूंगा) हो बैठ गया ॥ २३ ॥
 बज्राग्निकी शिखाका आताप तो सुखसे सहा जा सकता है, परन्तु स्त्रीकी भयकारिणी भ्रुकुटी सहित वक्र दृष्टिको कोई भी नहीं सह सकता ॥ २४ ॥ दोनों हाथ जोड़ कर वार्तालाप (प्रार्थना) की हुई भी दुष्टा क्रोधायमान महाविषवाली सर्पिणीकी तरह बड़बड़ाती व चिल्लाती ही रहती है ॥ २५ ॥ दुर्निवार रोगकी समान पुरुषोंको निरन्तर फट्ट देनेवाली इसप्रकारकी दुःशील (खांटे स्वभावको धर-
 नेहारी) स्त्रियां पापके प्रभावसे ही होती हैं ॥ २६ ॥ इसी अवसरमें “ हे पिताजी घर चलकर भोजन कीजिए ” इसप्रकार उसके पुत्रद्वारा प्रार्थनापूर्वक बुलाने पर भी वह मूर्ख चिंतातुरकी समान चुप ही रहा तब—॥ २७ ॥
 “तूने यह क्या पाखंड रचा है अपनी प्रियाके घर जाकर क्यों नहीं जीमता ?” इसप्रकार कुरंगीके घुडकने पर वह उसी वक्त डरता २ सुन्दरीके घर चला गया ॥ २८ ॥
 वहां पहुंचते ही उस सुन्दरीने परम स्नेह प्रकट किया और अपने निर्मल चित्तके समान विशाल कोमल उत्तम आसन दिया ॥ २९ ॥ तत्पश्चात् उसने पतिके संमुख अनेकप्रकारके पात्र रखकर उनमें यौवनकी समान सुन्दर रसीले भोजन परोसे. परन्तु— ॥ ३० ॥ जिसप्रकार निर्मल वि-
 शुद्ध जिनवाणी कर वर्णन किया हुआ सम्पत्त्व अभव्यको नहीं रुचता, उसी प्रकार सुन्दरीके दिये हुये भोजन उस

को स्वादिष्ट (अच्छे) नहि लगे ॥ ३१ ॥ उसने ऐसा समझ लिया कि जो मुझे अनिष्ट (अप्रिय) है वह तो यह करती है और जो मुझे इष्ट है वह कुछ नहि करती ॥ ३२ ॥ जो जीव मोहके वशीभूत हो जिसमें विरक्त हो जाता है वह वस्तु उत्तम होने पर भी उसको कदापि नहि रुचती ॥ ३३ ॥ इसी कारण महा स्नेहकी धारण करनेवाली स्त्रीकी समान सुंदर पुष्टिकारक सुवर्णपात्रमें परोसा हुआ वह भोजन उसको नहि रुचा ॥ ३४ ॥ काम-रूपी अंधकारसे आच्छादित अपने सन्मुख पात्रमें उत्तम भोजनको देखता हुआ, वह बहुधान्यक इषमकार विचार करने लगा कि, चन्द्रमाकी मूर्तिसमान आनंदकी देनेवाली, सुंदर कुचकी धारक वह कुरंगी किस कारणसे क्रोधायमान होती हुई मेरी तरफ दृष्टि भी नहि करती ? निश्चयकरके उसने मुझे वेश्याके साथ सोया हुआ समझकर ही क्रोध किया है. सो ठीक है संसारमें ऐसा कोई भी विषय नहि है जो चतुर स्त्री न जान सके ॥ ३५-३७ ॥ इसप्रकार विना जीमे ही ऊंचा मुख किया हुआ देख उसके कुटुम्बी जनोंने कहा कि " यहां सब मनोहर वस्तु हैं सो जीमो, क्या ये भोजन तुमको अच्छे नहि लगते ? " ॥ ३८ ॥ तब वह बोला कि क्या जीमूं ? मेरे मनलायक यहां कुछ भी नहीं हैं. मुझे कुरंगीके घरसे कुछ भी भोजन लाकर दो तो ठीक हो ३९. इसप्रकार पतिके बचन सुनकर सुंदरी उसी वक्त कुरंगीके घर

गई और कहा कि हे कुरंगी ! पतिको जो कुछ रुचिकारक भोजन हो सो दे ॥ ४० ॥ कुरंगीने कहा कि पतिका भोजन तेरे घर पर होगा, ऐसा सप्रभकर मैंने आज कुछ भी नहीं बनाया ॥ ४१ ॥ यदि वह रक्तबुद्धि मेरा दिया हुआ गोमय (गोबर) खा लेगा तो मेरे समस्त दुपण भी सह लेगा ॥ ४२ ॥ इस प्रकार अपने मनमें विचार कर उसने उसी वक्त गर्म २ चाबे हुये गेहूँके हैं दाने जिसमें ऐसा निच पतला २ गोबर लाकर ॥ ४३ ॥ “ ले यह व्यंजन ले जाकर स्वामीको परस ” ऐसा कह कर वर्तनमें भरके सुंदरीको सोंप (दे) दिया ॥ ४४ ॥ जब उस सुंदरीने लाकर वह गोबर स्वामीको परोस दिया तो सुंदर भोजनको छोड़कर उस गोबर की बारंबार प्रशंसा करता हुआ विष्टाको शूकरकी तरह खा गया ॥ ४५ ॥ आचार्य कहते हैं कि उस बहुधान्यकने कुरंगीका दिया हुआ गोबर खा लिया तो इसमें क्या आश्चर्य हुआ ? क्योंकि रागी पुरुष तो स्त्रियोंके जघनस्थलके महा अशुचि पदार्थको भी खा लेता है ॥ ४६ ॥ विरागीको प्रशस्त कहिये सुन्दर भी असुन्दर भासता है, परन्तु रागी पुरुषको प्रगटपणोकर असुन्दर पदार्थ भी सुन्दर दीखता है ॥ ४७ ॥ जगतमें ऐसा कोई भी नीच कार्य नहीं है, जो रागी पुरुष स्त्रीकी आज्ञासे नहीं करे, क्योंकि बहुतसे स्त्रीभक्त रागी पुरुष विष्टातक खा लेते हैं, तब गोबर उसकी अपेक्षा तो पवित्र है ॥ ४८ ॥ सो

बह ग्रामकूट केवलपात्र गोवर ही खाकर अपनी बैठकमें जा बैठा और अपनी प्रियाके क्रोधका कारण जाननेके लिये ब्राह्मणसे (ज्योतिषीसे) पूछने लगा ॥ ४९ ॥ कि हे भद्र ! मेरी स्त्री मेरे पर रुष्ट क्यों हो गई ? क्या निश्चयसे उसने कोई मेरा दुश्चरित्र जान लिया है ? यदि तू जानते हो तो कहो ॥ ५० ॥ उस ब्राह्मणने कहा कि हे भद्र ! अपनी स्त्रीकी बात तो रहने दो, इससे पहिले जो स्त्रियोंकी चेष्टायें हैं वे थोड़ीसी कहता हूं सो सुनलौ ॥ ५१ ॥ जगतमें ऐसा कोई भी दोष नहीं है जो स्त्रियोंमें न हो क्योंकि ऐसा कौन सा अन्धकार है जो रात्रिमें कहीं भी नहीं हो ? ॥ ५२ ॥ समुद्रके जलका परिमाण करना तो शक्य है परन्तु समस्त दोषोंकी खानि रूप स्त्रीके दोषोंकी गिनती कदापि नहि हो सकती ॥ ५३ ॥ दूसरोंके दोष दृढ़नेमें चतुर द्विजिह कहिये एक ही बातको कहीं कुछ कहीं औरकी और कहने-वाली स्त्रियोंका क्रोध महाक्रोधायमान, सर्पिणीकी समान कदापि शांत नहि होता ॥ ५४ ॥ यह स्त्री, सदा उपचार (चिकित्सा) करते हुये भी अत्यंत वृद्धिरूप वेदनाकी स-दृश जीवनको क्षय करनेवाली है ॥ ५५ ॥ इधर उधर भ-टकते हुये दोषोंका परस्पर कभी मिलाप नहि होता था, इस कारण ब्रह्माजीने समस्त दोषोंको एकही जगह मिलाप करानेकी इच्छासे ही मानो यह स्त्रीरूपी सभा बनाई है ५६ जिसप्रकार जलकी खानि नदी है उसीप्रकार दुश्चरित्रोंकी

सस्ती (घर) यह स्त्री है ॥ ५७ ॥ जिस प्रकार वेलोंके
 उत्पन्न होनेमें पृथिवी कारण है वही प्रकार अपव्यक्तको
 उत्पन्न करनेमें कारण स्त्री है तथा जैसी अंशकारकी खानि
 रात्रि है, उसी प्रकार दुर्नयोंकी महा खानि स्त्री है ॥ ५८ ॥
 यह स्त्री अपना स्वार्थ साधनेमें चौरटीकी समान है, आ-
 तापकरनेको अग्निकी सदृश है, हृदयाहितामें अचल छा-
 याकी समान है और संध्याकी समान क्षणमात्र प्रेयकी ध-
 रनेवाली है ॥ ५९ ॥ तथा कुत्तीकी समान अपवित्र नीच
 खुसापद करनेवाली, पापकर्मसे उषणी पलिन उच्छिष्टकी
 भक्षण करनेवाली है ॥ ६० ॥ दुर्लभ वस्तुमें शीघ्र ही रं-
 जायमान हो कर अपने स्वाधीन वस्तुको छोड़नेवाली और
 महान् धोर साहस करनेवाली न कभी उरती और न श-
 र्माती है तथा ॥ ६१ ॥ विजलीकी समान अस्थिर वाधि-
 नीकी समान पांसखानेकी इच्छक, मच्छीकी समान चपल
 और दुर्नीतिकी समान दुःख देनेवाली है ॥ ६२ ॥ हे म-
 हाशय ! बहुत कहां तक कहूं ? तुमारे घरमें जो यह कुरंगी है
 इसको प्रत्यक्षमें अपना शत्रु समझना ॥ ६३ ॥ हे भद्र !
 सम्यक् चारित्र्यकी समान दुर्लभ तेरा समस्त धन, इस कुरं-
 गीने अपने यारोंको देकर नष्ट कर दिया है ॥ ६४ ॥ जो
 स्त्री निर्भय चित्त हो तेरे धनको नष्ट करती है, वह दुरा-
 शया तेरे जीवनको हरै तो उसे कोन निवारण कर सका
 है ? ॥ ६५ ॥ तुरन्त ही कुमार्गमें जानेको तय्यार ऐसी

स्त्रीको यदि वस्त्रमें नहीं रक्खा जाय तो पुरुषोंको अवश्य-
 भेव जूतीकी समान निकालकर अलग कर देती है ॥ ६६ ॥
 जो मूर्ख निर्दय चित्तवाली स्त्रियोंका विश्वास करता है वह
 लुबासे आकुलित सर्पिणीका विश्वास करता है ॥ ६८ ॥
 जिसके घरमें दुष्ट स्त्री रहती हो तो वह सर्पिणी, तस्करी, दुष्ट
 हयिनी, राक्षसी, शार्किनीकी समान माणोंको हरनेवाली है
 ॥ ६८ ॥ इसप्रकार भट्टके वचन सुनकर उस अष्टबुद्धि बहु-
 धान्यकने सबका सब कुरंगीको कह सुनाया ॥ ६९ ॥ उसने
 कहा कि हे स्वामी ! इसने मेरा शील हरना चाहा था, इ-
 सप्रकार मेरा यह दुरमन है सो यह मेरे दूतोंको कहता
 है ॥ ७० ॥ जिसप्रकार समुद्र नकों (नाके बगेरह) का स्थान
 है उसी प्रकार यह दुष्ट भट्ट सपस्त अन्यायोंकी खानि है.
 सो हे प्रभो ! इसको शीघ्र ही घरसे निकाल देना चाहिये
 ॥ ७१ ॥ कुरंगीके इस वचनसे वह हितैषी भी तिरस्कृत
 किया गया, सो ठीक ही है. स्त्रियोंकी आज्ञामें चलनेवाला
 रक्तपुरुष ऐसा कौनसा अनुचित कार्य है जो नहीं करता
 ॥ ७२ ॥ अविचारी पुरुषोंको दिया हुआ सद्बचन भी
 सर्पोंको हितकारक दूध पिलानेकी समान महा भयकारी है
 ॥ ७३ ॥ इस संसारमें हितरूप वचन कहते हुये भी प्राय-
 कृतके समान निर्विचार रागान्धपुरुषोंके द्वारा प्रत्यक्षतया
 दोषारोपण किया जाता है ॥ ७४ ॥ जो मनुष्य हितैषी
 पुरुषके द्वारा कहे हुये दुष्टशीलाके चरित्र उसी दुष्टशीलाको

जाकर वह देता है वह और क्या नहीं करेगा ? अर्थात् सब छुट्ट करेगा ॥८५॥ हे विमो ! इसप्रकार मैंने दुष्टचित्त वाले रक्तपुरुष को सूचित किया. अब द्विष्टपुरुषका विधान कहता हूं सो सुनो ॥ ७६ ॥

२ । द्विष्टपुरुषकी कथा.

कोटी नगरमें स्कंध और वक्र नामके दो जमींदार किसान रहते थे. उनमेंसे वक्र नामका किसान बड़ा वक्रपरिणा-मी था ॥ ७७ ॥ वे दोनों किसान एक ही ग्रामकी उपज खानेवाले थे, इसकारण दोनोंमें परस्पर बड़ा द्वेष (वैर) हो गया. सो ठीक ही है क्यों कि जहां दो चार मनुष्योंके एक ही द्रव्यकी अभिलाषा होती है वहांपर अवश्य ही वैर हो जाता है ॥ ७८ ॥ प्रकाश चाहनेवाले काक और नित्य अन्धकार चाहनेवाले उल्लूकी तरह उन दोनोंमें स्वाभाविक दुर्निवार वैर हो गया ॥ ७९ ॥ इनमेंसे वक्र नामक किसान सदैव लोगोंको बड़ा दुःख देता था, सो नीति ही है कि जिसने दोषबुद्धिधारण करी, वह मनुष्य किसको सुखदायक होगा ? ॥ ८० ॥ एक समय वक्र प्राणहारी व्याधि (असाध्यरोग) से पीड़ित हो गया. सो नीति ही है जो पापिष्ठ परको दुःखदायक होता है ? वह कौनसे दुःखको प्राप्त नहीं होता ॥ ८१ ॥ वक्रकी ऐसी अवस्था होनेपर भी वक्रके पुत्रने कहा कि पिताजी आप विशुद्ध मन होकर किसी ऐसे धर्मको धारण करो कि जिससे आपको परलोकमें

सुखकी प्राप्ति हो ॥ ८२ ॥ परलोकमें एकमात्र सैकड़ों सुख-
दुःखका कर्ता अपना किया हुआ पुण्यपापरूप कर्म ही साथ
जाता है. पुत्र कलत्र धन्यधान्यादिमेंसे कोई भी साथ नहीं
जाता ॥ ८३ ॥ हे तात ! अन्त रहित बड़े लंबे मार्गवाले
इस संसाररूपी वनमें सिवाय आत्माके अपना व पराया कोई
भी नहीं है इसकारण कुबुद्धिको छोड़कर कोई हितकारी
कार्य्य करें ॥ ८४ ॥ मेरी समझमें तो आप मित्रपुत्रादिकसे
मोह छोड़कर ब्राह्मण और साधु जनोंके अर्थ धनादिकका
दान दें और किसी इष्टदेवका स्मरण करें जिससे आपको
सुखदायक गतिकी प्राप्ति हो ॥ ८५ ॥

ये वचन सुनकर बक्रने कहा कि, हे पुत्र ! मेरा एक हित
रूप कार्य्य जो मैं कहता हूं करो, क्योंकि जो सुपुत्र (सपूत)
होता है वह पिताके पूज्यवाक्यका उलंघन कदापि नहीं करता ॥
रे वत्स ! मेरे जीते जी तो यह स्कन्ध कदापि सुखी नहि
हो सका, परन्तु बंधु पुत्र कुटुम्ब सम्पत्ति सहित उसका वि-
नाश नहीं कर सका. सो हे पुत्र ! यह जिस प्रकार समूह स-
कुटुम्ब नष्ट हो जाय ऐसा कोई उपाय करना, जिससे कि मैं
मनोहर शरीरको धारण कर प्रसन्नचित्तसे सदैवके लिये स्व-
र्गवास कर सकूं ॥ ८७-८८ ॥ मेरी समझमें इसके लिये
यह उपाय रचना कि मेरे मरजाने पर मेरी लाशको स्क-
न्धके खेतमें लेजाकर लकड़ियोंके सहारे खड़ी कर देना.
तत्पश्चात् अपनी समस्त गौ भैंस घोड़ोंको उसके खेतमें छो-

ददेना, जो वे उसके खेतका समस्त धान्य नष्ट कर दें.
 और तु किसी वृद्ध या घासकी ओटमें छिपकर देखते जाना
 जब स्कन्ध क्रुद्ध होकर मेरे पर घात (वार) करे तो उसी वक्त
 अन्य लोगोंको सुनानेके लिये बड़े जोरसे चिल्ला उठना कि,
 स्कन्धने मेरे पिताको मार डाला ॥ ८६-९० ॥ जब तू इ-
 समकार करेगा तो राजा, स्कन्ध द्वारा मुझको मरा जान स्क-
 न्धको कुटुम्ब सहित दण्ड देगा सम्पत्ति छीन लेगा तो यह
 स्कन्ध पुत्रसहित मरणको प्राप्त हो जायगा ॥ ९१ ॥ इसप्र-
 कार महापापरूप वचन कहता २ वह वक्त मर गया और उ-
 सके पुत्रने भी पिताकी आज्ञाका पालन किया सो नीति ही है
 कि पापकार्य करनेवालोंके सहायक अनेक हो जाते हैं ॥ ९२ ॥
 जो दुष्ट मरता २ भी परको सुखी देखनेमें अधीर है, उस-
 को सिवाय निर्दयी यमराजके और कोन है जो हितकी बात
 समझा सके ? ॥ ९३ ॥ ओ ब्राह्मण ! जिसप्रकार वक्रने
 अपने पुत्रके कहे हुये हितवचनोंको कुछ भी स्वीकार नहीं
 किया. सो उस वक्रकी सदृश जो कोई तुम लोगोंमें निकृष्ट
 (दुष्ट) हो तो मैं हितरूप वचन कहते डरता हूं ॥ ९४ ॥
 जो पुरुष महा द्वेषरूपी अग्निसे दग्धहृदय हैं, वे पराई चिंता
 के सिवाय न तो सुखसे खाते और न सोते और न पराई स-
 म्पत्तिको देख सके अर्थात् वे दोनों ही लोभमें निमग्न सु-
 खको नहीं पाते ॥ ९५ ॥ जो नीच निरन्तर द्विष्टचित्त रहते
 हैं और तुच्छ अज्ञानी पराई सम्पत्तिको नहीं देख सके, वे

निरन्तर जलते हुये अन्तरहित तर्करूपी अशिकुंडमें चिरकाल तक रहना स्वीकार कर लेते हैं, परन्तु अपने द्विष्टस्वभावको नहीं छोड़ते ॥ ९६ ॥ जो मूढ हितवचनको छोड़कर हमेशा विपरीतिताको ही ग्रहण करता है, ऐसे दुष्टचित्तके सम्मुख बहुज्ञानी जन कुछ भी वचन नहीं कहते ॥ ९७ ॥

इति श्रीअमृतगति आचार्यविरचित धर्मपरीक्षा नामक संस्कृत ग्रन्थकी बालावबोधिनी भाषाटीकामें पांचमा परिच्छेद पूर्ण हुआ ॥

भो ब्राह्मणो ! तुमने अग्निकी समान तापकारी द्विष्ट-पुरुषकी कथा तो सुनी किन्तु अब पापाण समान नष्टबुद्धि मूढ पुरुषकी कथा सुनो ॥ १ ॥

३। मूढपुरुषकी कथा ।

यक्षदेवोंके स्थानकी समान निधानका खजाना देवालयोंसे पूरित कंडोष्ट नामका एक नगर था ॥ २ ॥ उसमें विप्रोंकर पूजनीय वेद वेदांगका पाठी अर्थात् ब्रह्माके समान चार वेद ही है मुख जिसका ऐसा एक भूतपति नामका ब्राह्मण रहता था ॥ ३ ॥ उस धीरचित्तके वेदादि पढ़ते २ पचास वर्ष तो बालब्रह्मचर्यावस्थामें ही बीत गये ॥ ४ ॥ तत्पश्चात् उसके कुटुम्बी जनोंने यज्ञकी अग्नि शिखाके समान उज्ज्वल नागायणके लक्ष्मीके समान यज्ञा नामकी कन्यासे विधिपूर्वक विवाह करा दिया ॥ ५ ॥ वह भूतपति उपाध्याय

पदमें विष्ठता लोकोंके पढानेमें आशक्त है बुद्धि जिसकी, समस्त ब्राह्मणोंकर पूजनीय, यज्ञ करानेमें प्रवीण, भोगाभिलाषियोंमें मान्य, उस यज्ञके साथ अनेक प्रकारके भोग भोगता हुआ स्थिरचित्त पृथिवीमें प्रसिद्ध विद्वान् हो सुखसे निवास करता था ॥ ६-७ ॥ उसके यहाँ पढनेकी इच्छासे त्रिव्योके नेत्ररूपी भ्रमरोंको कमलके समान घुवास्थाका धारक यज्ञके समान पवित्र एक यज्ञ नामका बटुक (ब्राह्मणका लडका) आया ॥ ८ ॥ उस बटुकको विनयवान् वेदोंके अर्थ ग्रहण करनेमें चतुर देखकर उस भुतपतिने अपने घर शिष्य बनाकर रख लिया, सो मानो उसने मूर्त्तिपान अनर्थ ही ग्रहण कर लिया ॥ ९ ॥ उस ब्राह्मणके लडकेको देखते ही यज्ञ तो विहल हो गई और जिसप्रकार मणिगुथ धारसे लदी हुई गाड़ी धुरा दूट जानेसे एक दप ठहर जाती है, उसीप्रकार यज्ञके नेत्रोंकी दृष्टि अन्य पदार्थोंसे हटकर उसीके देखनेमें स्थिर हो गई ॥ १० ॥ रत्नि और कामके समान उन दोनोंके सदैव एकत्र रहनेरूपी जलसे सींचा हुआ इष्ट-फलदायक स्नेहरूपी वृक्ष प्रतिदिन बढ़ने लगा ॥ ११ ॥ दरिद्रकी सभा, सेवककी प्रतिकूलता और वृद्धपुरुषके तदु-शी भावार्था, ये तीन कुलको क्षय करनेके कारण हैं ॥ १२ ॥ परंपुरुषमें आशक्त हुई स्त्री समस्त दोषोंको करती है, सो उचित ही है, वज्राग्निकी ज्वाला किसको धातापकारी नहीं होती ? ॥ १३ ॥ जो पुरुष स्त्रीको अपने घरमें स्वतंत्र

और निर्गल करता है, वह साक्षात् धान्यमें जलती हुई अग्निशिखाको नहीं बुझाता, क्योंकि ॥ १४ ॥ संभाल नहीं की हुई स्त्री उदयको प्राप्त होकर बड़े हुये असाध्य रोगके समान प्राणोंका क्षय करती है ॥ १५ ॥ यह स्त्री सबको तृप्त करती है, तथा सेवन करती है, इसी कारण इसका नाम 'योपा' है और क्रोध करनेवाली है, इसकारण इसका नाम 'भामिनी' है ॥ १६ ॥ और अपने दोषोंको ढक लेती है, इसकारण विद्वज्जन इसको 'स्त्री' कहते हैं. इसमें चित्त क्लिप्त हो जाता है, इसकारण इसको 'भिलया' कहते हैं ॥ १७ ॥ यह पाप कार्योंमें रमाती है, इसी कारण इसको 'रमणी' कहते हैं यह सबको भारती है इसकारण इसको 'कुमारी' कहते हैं ॥ १८ ॥ यह लोगोंको बलरहित कर देती है इस कारण इसको 'अवला' कहते हैं. इसमें आसक्त होकर मनुष्य मवादी हो जाता है इसकारण इसका एक नाम प्रमदा भी है ॥ १९ ॥ अनेक अनर्थोंके करनेमें प्रवीण स्त्रियोंके ये सब नाम ही प्रगटतथा दुःखकारक वेदनाके समान दुखोंके कारण हैं ॥ २० ॥ अरक्षित (वशमें नहीं की हुई) स्त्री मनोवृत्तिके समान निरन्तर दोषोंको धारण करती है इसकारण स्त्रियोंको सदा वशमें रखना चाहिये ॥ २१ ॥ जो अरना हित चाहते हैं, ऐसे सत्पुरुष नदी, सर्पिणी, व्याघ्री और मृगलोचिनी स्त्रियोंका कदापि विश्वास नहीं करते ॥ २२ ॥ एक समय मथुराके ब्राह्मणों

ने कुछ भेद देकर पुंडरीक नामक यज्ञ करानेके लिये भूत-
मतिको बुलाया, सो “ हे यज्ञे ! घरकी रक्षा करती हुई
तू तो घरके भीतर सोया करना और इस बटुकको पोकी
(दहलीज) में सुलाना ” उस प्रकार बटुकर वह भूतमति
रुथुराको चला गया ॥ २३—२४ ॥ अपने पतिके चले
जानेपर उस पापिष्ठाने उस ब्राह्मणके लडकेको अपना जार
(प्यार) बना लिया, सो नीतिही है कि शून्य घरमें व्य-
भिचारिणी स्त्रियोंका बड़ा राखन हो जाता है ॥ २५ ॥
उन दोनोंके परस्पर दर्शन स्पर्शन और बारबार गुप्त अंगों-
के प्रकाशनेसे कामेच्छा, घृतके स्पर्शसे अग्निशिखाके स-
मान शीघ्र ही तीव्रतया बढ़ गई ॥ २६ ॥ बहुधा समस्त
प्रकारकी म्त्रियोंके द्वारा समस्त पुरुषोंका मन हरा जाता है,
तो तरुण व्यभिचारिणीके द्वारा तरुण व्यभिचारीका मन
क्यों नहीं हरा जायेगा ? ॥ २७ ॥ इसीकारण वह बटुक
उस यज्ञाके पीनस्तनोंसे पीडित होकर उसको निरन्तर
भोगता हुआ, सो नीति ही है कि, ऐसा कौन पुरुष है, जो
एकांतमें सुवृत्ति स्त्रीको पाकर वैराग्यबो प्राप्त हो जाय ? २८
विज्रम (सुन्दरता) की निधान (खानि] उस यज्ञा-
द्वारा गाढालिंगन किया हुआ वह बटुक पार्वतीसे आलिंगन
किये हुए महादेवको तुम्हारे समान भी नहीं मानता था
॥ २९ ॥ स्त्री पुरुषोंको मिलानेवाला न तो कोई दूत है
और न संन करानेको कामदेव ही आता है, ये तो नेत्रोंके

विभ्रमोंसे (कटाक्षोंसे) अपने आप ही तुरन्त मिल जाते हैं ॥ ३० ॥ निःशंक मदनयुक्त व्यभिचारिणी युवति स्त्री पुरुषको देख कर जो कुछ भी न कर, बैठी रहै तो इससे बड़ा आश्चर्य और क्या है ? ॥ ३१ ॥ जिसप्रकार अग्निकी ज्वालासे घृतका बड़ा स्वभावसे ही पिघल जाता है; वसीप्रकार नतभ्रू कहिये स्त्रीके द्वारा स्पर्शन किया हुआ पुरुष शीघ्रही विलीन मोहित हो जाता है ॥ ३२ ॥ यह मनुष्य अपनी स्त्रीके द्वारा सुरतरुणी अमृतको पीकर अनेक प्रकारके भोगोंको प्राप्त होके भी एकांतमें परलीको पाकर प्रायः शोभको प्राप्त हो जाता है ॥ ३३ ॥ सो यह बटुक तो कापकर पीड़ित मदनोन्मत्त तरुणा अवस्थाका धारक है, सो एकान्तमें तरुण परस्त्रीको पाकर क्यों नहीं शोभको प्राप्त होगा ? ॥ ३४ ॥ इसप्रकार दृढप्रेमरूपी फांसीसे बंधा हुआ है चित्त जिनका ऐसे, बटुक और यज्ञांको भोग समुद्रमें मग्न रहते हुए चार महीने वीत गये ॥ ३५ ॥

एक दिन उस बटुकको म्लानमुख देखकर भेमके भा-
रसे नम्रीभूत यज्ञाने कहा कि, हे भयो ! आज तुम चित्तातुर
क्यों दीखते हो ? सो मुझे कहो ॥ ३६ ॥ बटुकने
कहा कि, हे कान्ते तेरे साथ, लक्ष्मीके साथ विष्णुके समान
सुख भोगते हुये आज अनेक दिन वीत गये, सो ॥ ३७ ॥
हे तन्वी ! अब भट्टजीके आनेका समय निकट आगया, सो
अब क्या करूं और मनको अतिशय प्यारी जो तू, उसे छो-

ढकर कहाँ जाऊँ ॥ ३८ ॥ यदि यहाँपर रहता हूँ तो बड़ी
 विपत्ति है यदि जाता हूँ तो जानेके लिये पांव नहि
 उठते, एक तरफ तो नदीका किनारा और दूसरी तरफ
 व्याघ्र है, क्या करूँ ? द्विविधामें पड़ गया हूँ ॥ ३९ ॥ तब य-
 ज्ञाने उसको कहा कि तुम इस चिताको छोड़ दो और स्व-
 स्थ होवो, अपने चित्तको ग्रन्थया मत करो, मैं जो कहती
 हूँ सो करो ॥ ४० ॥ हे सज्जन ! अपने दोनों बहुतसा द्रव्य
 लेकर कहीं अन्यत्र चले जायेंगे, और स्वच्छन्दताके साथ
 मनोहर सुरतामृतको भोगते हुये आनन्द करेंगे और दुष्प्रा-
 प्य नरभवको सफल करेंगे तथा जाते हुये तारुण्यका सार-
 भूत मनोहर रस पीवेंगे ॥ ४१-४२ ॥ इस कारण हे प्यारे !
 व्याकुलताको छोड़ कर तुम दो मुरदे लावो, फिर समस्त ज-
 नोंके लक्ष्यमें न आवे ऐसा यहाँसे निकलनेका उपाय करूंगी
 ॥ ४३ ॥ यह सुनकर उस यज्ञाकी समस्त आज्ञाको प्रसन्न
 चित्तसे पालता हुआ, सो नीति ही है कि कामी पुरुष ऐसे
 कामोंमें मूर्ख नहीं होते ॥ ४४ ॥ फिर रात्रिमें जाकर ब-
 डुकरने शमसानमें दो मुरदे लाकर रख दिये, सो उचित ही
 है स्त्रीकर प्रार्थना किया हुआ पुरुष कौनसा साहस नहीं
 करता ? ॥ ४५ ॥ उस यज्ञाने एक मुरदेको तो पोलीमें
 और दूसरेको घरके भीतर डालकर समस्त धन लेकर घर-
 में आग लगादी, और ॥ ४६ ॥ व्याध (शिकारी) की
 कांसीसे मृगके समान उस वस्तीसे शीघ्र ही निकल कर

उन दोनोंने चरकी तरफका मार्ग ले लिया ॥ ४७ ॥ वह प्रज्वलित अग्नि समस्त घरको जलाकर धीरे २ शांत हो गई और वस्तीके लोक भी केवलमात्र भस्मको देख २ कर शोच करने लगे कि, ॥ ४८ ॥ देखो ! इस अग्निने सतियोंमें अग्रणी गुणवती ब्राह्मणीको बहुत सहित कैसे जला दिया ? ॥ ४९ ॥ भीतर और बाहरके दोनों मुरदों के हाड देख कर मनही मन चिंता करते हुये वे समस्त जन अपने अपने घरको चले गये ॥ ५० ॥ आचार्य कहते हैं कि, तीन लोकमें ऐसा कोई भी प्रपंच (छलकपट) नहीं है, कि जिसको कामकर ष्ढाई हुई स्त्रियें न जानती हों ॥ ५१ ॥ वस्तीके लोगोंद्वारा भेजे हुये पत्रको देखकर वह मूढवी द्विजामणी आया और अपने घरको जला हुआ देखकर निराश करने लगा कि, ॥ ५२ ॥ हे महापते बहुत मेरी आज्ञाका पालन करनेवाले गुरुसेवा करनेमें चतुरतुम्हें निर्देयी अग्निने कैसे जला दिया ? ॥ ५३ ॥ तुम सरीखा विनयवान् पवित्र ब्रह्मचारी चतुर आर्षोंके पार जाननेवाले कुलीन यह बहुतको श्रव कहां देखूं ? ॥ ५४ ॥ हाय ! मेरी आज्ञामें रहनेवाली गृहकार्यमें तत्पर ऐसी तुम पवित्रता सुकृपारीको अग्निने कैसे जला दिया ? ॥ ५५ ॥ हे कान्ते ! तुम सारस्वती गुणशील कलाभी आद्य रभूत बहुत लज्जावती पवित्रता स्त्री कभी न होगी ॥ ५६ ॥ हे कुशोदरी हे चन्द्रावने मेरे वाक्यानुसार रहनेवाली जो तू ऐसी विपत्तिको

प्राप्त हुई, सो इस पापसे मेरी शुद्धि कैसे होगी ॥ ५७ ॥
 हे तन्वी ! पावोंसे कमलोंको जंघाओंसे कामके बाण रखनेकी
 भातहीको पींडियोंसे केलेके थंभको, जघनकी शोभासे र-
 थांग कहिये रथके पहिये अथवा चक्रवाकको ॥ ५८ ॥

नाभिचिन्हसे जलके भ्रमणको, उदरसे ध्वजकी शोभाको,
 छुचोंसे सुवर्णकुम्भोंको, कंठसे कमलनालकी शोभाको,
 ॥ ५९ ॥ मुखसे चन्द्रमाके विवको, नेत्रोंसे मृगीके नेत्रोंको-

कलाटसे अष्टमीके चन्द्रमाको, केशोंसे चमरीकी पूंछको, ॥ ६० ॥

बचनोंसे कोकिलाको, और सपासे पृथिवीको जीतनेवाली
 ऐसी तुझको स्मरण करते हुये हे कांते ! मुझे कहां सुख हो
 सकता है ? ॥ ६१ ॥ हे कान्ते ! तेरे साथ दर्शन स्पर्शन हसन
 मधुर भाषण करते देख यमराजने सबको दूर [नष्ट]

कर दिया ॥ ६२ ॥ इस रमणीक कंठोष्ठ नगरमें देवांग-
 नाकी समान कंठ होठ वगेरह अंगोंसे सुंदर जो तू, सो मुझे
 भोगनेके लिये नहीं मिली ॥ ६३ ॥ हे मृगाक्षी ! चकवीके

मरनेपर चकवेके समान अब तेरे बिना सुखकी आशा और
 निवृत्ति कहां ? ॥ ६४ ॥ इस प्रकार बिलाप करते हुये उस
 ब्राह्मणको एक ब्रह्मचारीने कहा कि हे मूढ ! प्रयोजन नष्ट

होनेपर अब क्या ही क्यों रोता है ? ॥ ६५ ॥ पवनके द्वारा
 उड़ाये हुये शुष्कपत्रोंकी समान जीव भी कर्मोंके भेरेहुये मि-
 लते बिछुड़ते रहते हैं ॥ ६६ ॥ बिछुरे हुये परमाणुओंका

संबन्ध तो कभी न कभी हो भी जाता है, परन्तु बिछुरे हुये

जीवोंका संयोग होना दुर्लभ है ॥ ६७ ॥ रस (पीव), रु-
 धिर (खून), मांस, मेद, हाड, मज्जा, धातु वगैरहका पुंज
 पतले जपड़ेसे ढके हुये स्त्रीके शरीरमें मनोहर वस्तु कौनसी
 है ? ॥ ६८ ॥ यदि दैवयोगसे स्त्रीके शरीरकी वाद्य रचना
 तो भीतर हो जाती और भीतरकी रचना बाहर हो जाती
 तो, इससे आर्लिंगन करना तो दूर ही रहो किन्तु कोई दै-
 खता तक भी नहीं ॥ ६९ ॥ है मूढ ! रक्त भरनेका द्वार
 दुर्गंधमय, जिसका नाम लेते भी घिन आये ऐसा बिष्टाशु-
 हके समान निन्द्य स्त्रीका जपन, किस प्रकार उत्तमपुरुषों-
 कर स्पर्शने योग्य है ? ॥ ७० ॥ लालें, खंकार, कफ, द-
 न्तमल और कीटोंका घर ऐसे स्त्रीके मुखको कवियोंके द्वारा
 चन्द्रमाकी उपमा कैसे दी जाती है ? ॥ ७१ ॥ फोड़े (व्रण)
 के सदृश मांसके पिंड ऐसे जो सोके जुच हैं, उनको ती-
 क्ष्ण-शुद्धि पंडितजन सुवर्णके कलशोंकी उपमा कैसे देते हैं
 ॥ ७२ ॥ संपस्त अशुचि पदार्थोंकी खानि विचित्र छिद्र-
 वाले स्त्री पुरुषोंका संग बिष्टाके दो घड़ोंके समान होता
 है ॥ ७३ ॥ यह कामिनी रूपी नदी रागरूपी कछोल सं-
 पदासे नररूपी वृक्षोंको गिराके लेजा २ कर संसाररूपी स-
 मुद्रमें पटकती है ॥ ७४ ॥ यह स्त्री नीच पुरुषोंको मोहित
 करके नरकमें डाल देती है और उनके साथ आप (स्वयं)
 नहीं जाती. ऐसी स्त्रीको पंडित जन कैसे सेवन करें ? ॥
 ये भोगे हुये दुष्ट भोग हैं, ते काष्ठको अग्निकी सदृश हृदय

को जलाया करते हैं. इनकी समान अन्य शत्रु कहां है ?
 ॥ ७६ ॥ नष्ट कर दिया है समस्त विवेक जिसने ऐसी म-
 दिराकी समान स्त्रीकर मोहित हुवा जीव, अपने हित अ-
 हितको नहीं जानता सो प्रगट है ॥ ७७ ॥ यह स्त्री है,
 यह पुत्र है, यह माता है और यह पिता हैं, ऐसी बुद्धि क-
 र्मके बन्धीभूत मूर्खोंके ही होती है ॥ ७८ ॥ जिस संसारमें
 जन्मसे लेकर पावन पोषण करते २ मनुष्यका देह ही नष्ट
 हो जाता है, उस संसारमें स्त्री पुत्र धनादिकमें निर्वाह
 कैसा ? ॥ ७९ ॥ इस प्रकार ब्रह्मचारीके उपदेशसे वह भू-
 तमति भूढ़ लोकशांति करलेनेकी जगह उल्टा कोपित होकर
 निम्नलिखित प्रकारसे कहने लगा. सो उचित ही है कि,—
 भूढ़ विचारालोंको विद्वानोंकर दिया हुआ उपदेश वृथा
 ही जाता है ॥ ८० ॥

हे ब्रह्मचारी ! यदि स्त्री ऐसी निन्द्य होती तो समस्त
 मार्गमें विचक्षणचित्त ऐसे हर ब्रह्मा विष्णु इन्द्रादिक स्त्री
 को हृदयका हार क्यों बनाते ? ॥ ८१ ॥ हे ब्रह्मचारी !
 जहसदृश (भ्रूसैनी) अश्वोकादि वृक्ष भी जिस स्त्रीको (ल-
 तादिकके आर्लिंगनको) नहीं छोड़ते तो समस्त प्रकारके
 सुख देनेमें चतुर ऐसी स्त्रियोंको ये पुरुष किसप्रकार छोड़-
 सकते हैं ॥ ८२ ॥ स्त्री पुत्ररूपी फल देती है, समस्त परिश्रम
 को दूर करती हैं, जिसका शरीर किसी प्रकार भी निन्द्य
 नहीं है. बहुत तो क्या ? इस लोकमें इन स्त्रियोंके सिवाय

इन्द्रियोंको समस्त प्रकारके सुखदेनेवाली कोई भी वस्तु नहीं है ॥ ८३ ॥ भो ब्रह्मचारिन् ! यदि स्त्रियोंके सेवनसे समस्त पुरुष पागल हो जाते हैं तो क्या इस जगतमें युष्मत्सि-संगमें रत हुवा पुरुष कोई भी विचारवान् नहीं है ? अर्थात् तुमारे कठनेसे तो स्त्रीवाले पुरुष सब मूर्ख ही हैं, सो ऐसा कदापि नहीं है ॥ ८४ ॥ अपने अपने मनको प्रिय कोई भी कुछ कदो जगतमें सबकी खि मित्र २ है, सो अनि-वार्य्य है, परन्तु मेरा तो मत संशयरहित यही है कि सं-सारमें स्त्रीकी समान सुखकारी वस्तु अन्य कोई भी नहीं है ॥ ८५ ॥ इसप्रकार कह कर वह भूढ़ ब्राह्मण अपने भा-पही दो तुम्ही लेकर एकमें मियतगाके हाड (फूल) और दूसरीमें बटुकके हाड भर कर गंगाजीमें डालनेके लिये बड़े बैगके साथ चल पडा ॥ ८६ ॥

रास्तेमें जाते हुए किसी नगरमें उसका नीच शिष्य यह नामा बटुक मिल गया, सो गुरुको देखते ही उसका समस्त शरीर कांपने लगा, काबाग, गुरुके पावोंमें गिरकर वह बटुक " हे विभो ! मेरा अपराध समा करो " इसप्रकार प्रार्थना करने लगा ॥ ८७ ॥ उस ब्राह्मणने पूछा कि, "तू कौन है ? " तब अतिशय विनीतभावसे बटुकने कहा कि, हे विभो ! आपके चरणकमलोंके सेवनसे ही है जीना जिस-का ऐसा, मैं आपका यह नामा बटुक हूं ॥ ८८ ॥ इस-प्रकार सुनकर वह भूढ़वी ब्राह्मण कहने लगा कि, धरे वह

मेरा चतुर बहुत कहां ? वह तो जल गया, तू तो कोई दूसरा ही ठग है, जो मूर्ख तेरी ठगईको नहीं समझे, उसको जाकर ठग, यहां तेरा दाव नहीं चल सकता ॥ ८९ ॥ इस प्रकार कहकर वह किसी अन्य नगरमें पहुंचा तो वहांपर दैवयोगसे उसकी प्रियतमा दुष्ट यज्ञा श्रचानक ही मिल गई वह भी भयसे थर थर कांपती हुई उस ब्राह्मणके चरणकमलोंमें मस्तक रखकर इसप्रकार कहती हुई कि, ॥ ९० ॥ हे प्रिय ! तेरा धन सबका सब गौजूद है, हे गुणनिधान ! इस अपराधको सखें (क्षमा करें), जिसका चित्त अपने ही पापकार्योंसे कम्पायमान है, उसपर शुभमति पुरुष कदापि कोष नहीं करते ॥ ९१ ॥ इस प्रकार वचन सुनकर उस मूढ़ने यज्ञासे पूछा कि, तू कौन है ? सो कह, तब यज्ञाने कहा कि मैं आपकी यज्ञा नामा ब्राह्मणी हूं, ब्राह्मणने कहा कि, वह प्रियतमा यज्ञा तो इस तूंबडीमें है; फिर बाहर तू कैसे आगई ? ॥ ९२ ॥ इस नगरमें यदि तुम मुझे भोजन पान नहीं करने दो तो, तो मैं दूसरे नगरमें जाता हूं, ऐसा कहकर नष्ट हो गई हैं समस्त विचारोंमें बुद्धि जिसकी ऐसा वह ब्राह्मण गुस्सा होकर उसी वक्त दूसरे नगरकी तरफ चल दिया ॥ ९३ ॥ जिस मूढ़ चित्तको प्रगटतया पदार्थोंमें निश्चयपणा मालूम नहीं होता, ऐसे निर्विचार पुरुषको, मूढ़ोंको विशेष प्रकार भर्दन करनेवाले यमराजके सिवाय और कौन समझा सकता है ॥ ९४ ॥ जो ज्ञान रहित मूढ़पुरुष हैं वे संसा-

रके भयको मयन (नष्ट) करनेवाले, सिपर शिवमुखको देनेवाले शुद्धपतिका है विस्तार जिसमें ऐसे, अमितगतिवचन कहिये सम्यग्ज्ञानी पुरुषोंके वचनको हृदयमें नहिं धरते इस कारण उनको सूर्याजन अपने हृदयमें ही रखते हैं ॥ ०५ ॥

इति श्रीअमितगति आचार्यकृत धर्मपरीक्षा संस्कृतग्रंथकी जालबोधिनी भाषा टीकामें छठा परिच्छेद पूर्ण हुवा ॥ ६ ॥

अधानंतर मनोवेगने कहा कि हे ब्राह्मणो ! उपर्युक्त प्रकारसे विवेकरहित मूढपुरुषकी क्या तो तुमको कही. अब अपने ही अभिप्रायमें आलीढ (दृढ़) ऐसे व्युद्माही पुरुषकी क्या कहता हूं सो सुनो ॥ १ ॥

४। व्युद्माही मूढपुरुषकी क्या.

एक समय नंदुरद्वारा नामक नगरीमें दुर्द्धर नामका एक राजा था. उसके जन्मका अन्या जात्यन्य नामका एक पुत्र हुवा ॥ २ ॥ सो बड़ा होने पर वह प्रतिदिन याचकोंको अपने हार, कंकण, केयूर कुंडलादि आभूषण दानकर दिया करता था ॥ ३ ॥ इसप्रकार कुमारके अलौकिक दानको देखकर राजाके मन्त्रीने राजासे कहा कि, हे प्रभो ! कुपर-साहबने सो समस्त खजाना दान देकर खाली कर दिया ॥ तब राजाने कहा कि हे सत्पुरुष ! यदि इसको आभूषण नहिं दिये जायेंगे तो यह सर्वथा भोजनका त्याग करदेगा.

तब मैं क्या करूंगा ? ॥५॥ मन्त्रीने कहा कि " मैं इसका कुछ भी उपाय करूंगा " राजाने कहा कि अवश्य कोई उपाय कर ! मैं मनाही नहीं करता ॥ ६ ॥ तत्पश्चात् मन्त्रीने लोहेके आभरण और याचकोंको मारनेके लिये एक लोहेका दण्ड लाकर राजकुमारको दिया और कहा कि, " हे तात ! ये गहने पण्डितोंकर पूजने लायक कुलक्रमसे आये हुए हैं, सो इनको पहरे लो. ये गहने किसीको भी नहीं देना. यदि दोगे तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जायगा ॥ जो कोई इनको लोहमयी बतावे, उसीके माथेमें इस दंडकी मार देना. किसी प्रकारकी दया व करुणा कुछ भी नहीं करना ॥ ७ ॥ इसप्रकार मन्त्रीके कहे हुए वचनोंको कुमारने अत्यप्रकार स्वीकार किया. इस जगतमें ऐसा कौन है ? जो चतुरपुरुषोंके कहे हुए वचनोंको नहीं माने ॥ १० ॥ तत्पश्चात् वह राजकुमार रोमांचित हो प्रसन्नचित्तसे लोहेके दंडको ग्रहण कर बैठ गया ॥ ११ ॥ उसके पास आकर जो कोई कहता कि ये तो लोहमयी गहने हैं, तब वह उसी-वक्त उसके माथेमें लोहदंडकी मार देता सो टीक ही है जिसकी व्युद्ग्राही मति होगई, वह नीच सुंदर (अच्छा) कार्य कहाँसे करेगा ? ॥१२॥ जो पुरुष अपने शृणुजनके कहे हुये समस्त वचनोंको अच्छा और अन्यके कहे हुये समस्त वचनोंको बुरा मानता है, उस अधमको कौन समझावे ॥१३॥ जो पुरुष जात्यन्धके समान परके वचनोंको नहीं विचारता

उसीको पंडितोंने अपने ही आग्रहमें आशक्तबुद्धि व्युद्ग्राही कहा है ॥१४॥ मनोवैगने कहा कि हे ब्राह्मणो ! कदाचित् सुमेरु पर्वत तो हाथकी चोटसे तोड़ा जा सकता है, परन्तु व्युद्ग्राही पुरुष वचनद्वारा किसी प्रकार भी नहि सपत्ताया जा सकता ॥ जिसप्रकार जात्यन्वने सुवर्णमयी आभूषणोंको छोड़ लोहेके आभूषण पहरे, उसीप्रकार ब्रह्मनरूपी अंशकारसे अन्ये पुरुष उत्तम वस्तुको छोड़कर निष्कृष्टको ग्रहण करते हैं ॥ १६ ॥ जो मूढ सदाकाल असुंदरको सुन्दर मानता है, उसके आगे बुद्धिमान पुरुष सुमापित (सुंदर) वचन कदापि नहि कहते ॥ १७ ॥ यह समस्त लोक कामार्थी पुरुषोंकर टगा जाता है. इस कारण शुद्धबुद्धि सत्पुरुषोंको यह बात सदैव विचारते रहना चाहिये ॥ १८ ॥ मनोवैगने कहा कि हे ब्राह्मणो ! मैंने व्युद्ग्राही (इन्द्रग्राही) का वर्णन तो किया. अब पित्तदूषित मूढकी कथा कहता हूं, सो सावधानचित्त होकर सुनो ॥ १९ ॥

५ । पित्तदूषितमूढपुरुषकी कथा.

कोई एक पुरुष प्रज्वलित अग्निकी समान तीव्र पित्तज्वरके वेगसे विह्वल-शरीर हो गया ॥ २० ॥ उसको अमृतके समान पवित्र, पुष्टितुष्टिका देनेवाला मिथ्री मिला हुआ दुग्ध दिया गया सो ॥ २१ ॥ वह अघम उसको कटुवे नीमवे समान मानता हुआ. सो ठीक ही है. क्योंकि प्रकाशमान

सूर्यके प्रकाशको उल्लू तो अंधकार ही मानता है ॥ २२ ॥
 इसीप्रकार पिथ्या ज्ञानरूपी महातीव्र उबरकर व्याकुल है आ-
 स्मा जिसकी ऐसा, जो कोई मनुष्य युक्त अयुक्तको न वि-
 चारनेवाला हो, उसको शांतिदायक जन्ममृत्यु जराके नाश
 करनेवाले अत्यंत दुर्लभ अमृतकी समान वस्तुका स्वरूप कहा
 जावे तो वह उस वस्तुस्वरूपको जन्ममृत्युजराका करनेवाले
 सुलभ कालकूटकी समान मानता है ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥
 इस कारण जो पुरुष सदैव प्रशस्तको भी अप्रशस्त देखता
 है, वही अवस्थासे व्याकुलचित्त पित्तदूषितमूढ पुरुष कहा
 जाता है ॥ २६ ॥ इसीप्रकार जो ज्ञानरहित पुरुष न्यायको
 अन्याय माने तो तत्त्वविचार करनेवाले पंडितजनोंको चाहिये
 कि उसको कुछ भी उपदेश नहिं करें ॥ २७ ॥ इसप्रकार
 मैंने विपरीत आश्रयवाले पित्तदूषितमूढपुरुषको प्रगट किया।
 अब आपको आम्रमूढपुरुषकी कथा कहता हूं तो सावधान-
 तापूर्वक सुनें ॥ २८ ॥

६ । आम्रमूढपुरुषकी कथा ।

स्वर्गमें देवोंकर पूजित सुन्दर अम्बराओंकर रमणीक
 मनोहर मंदिरवाली अमरावतीनगरीकी समान, अंगदेशमें
 चम्पावती नामा एक नगरी है ॥ २९ ॥ उस नगरीमें स्व-
 र्गमें देवोंकर सेवनीय इन्द्रकी समान, नग्रीभूतमुकुटवाले
 राजाओंकर सेवनीय ' नृपशेखर ' नामका राजा राज्य क-

रता था ॥ ३० ॥ उस राजाके पास उसके मिय मित्र बं-
 गदेशीय राजाने समस्त रोग और जराको नष्ट करनेवाला, सा-
 धारण मनुष्योंको अनेक प्रकारकी सेवा करनेपर भी पूज-
 नीय रत्नत्रयकी समान है दुर्लभ प्राप्ति जिसकी, मनोहर
 स्त्रीके यौवनकी समान सुखकारी. सुन्दर रूप रस गन्ध और
 स्पर्शके द्वारा शानंदित किया है मनुष्योंके हृदयको जिसने,
 तथा अपनी सौरभद्वारा आकर्षण किया है भ्रमरोंका समूह
 जिसने ऐसा एक आम्रफल भेजा ॥ ३१-३३ ॥ उसको
 देखते ही वह राजा अतिशय हर्षित होता हुआ, सो ठीक
 ही है. रमणीय पदार्थको देखनेसे किसको हर्ष नहीं होता ?
 ॥ ३४ ॥ समस्त रोगोंके नाश करनेवाले इस एक ही आ-
 म्रका समस्त लोगोंमें विभाग नहीं हो सकता. इस कारण
 जिससे यह बहुत हो जाय ऐसा उपाय करूंगा, इसप्रकार
 विचार कर राजाने वह आम्रफल एक चतुर मालीको देकर
 कहा कि हे भद्र ! जिसप्रकार यह आम्र अनेक फलोंका दे-
 नेवाला हो जावे, ऐसा उपाय कर और किसी उत्तम बागमें
 लेजाकर इसको बोय दे ॥ ३५-३७ ॥ वृक्षारोपणविद्यामें
 प्रवीण वह माली नमस्कार करके " ऐसा ही करूंगा "
 इस प्रकार कहके उस आम्रफलको वनमें बोकर (लगाकर)
 बढा करने लगा ॥ ३८ ॥ सो वह वृक्ष सज्जनपुरुषकी स-
 मान शीघ्र ही सघन सुन्दर छाया और बड़े २ अनेक
 फलोंसे सबको आल्हादित करनेवाला बहुत बढा हो गया

॥ ३९ ॥ वैद्ययोगसे किसी पक्षीके द्वारा लेजाते हुये, सर्प-
की वसा (विषरूपधर्मी) उसी आमके एक फल पर गिर
पड़ी ॥ ४० ॥ उस निन्दनीय वसाके संयोगसे वह आम्र-
फल पककर बुढ़ापेसे नेत्रोंको आनन्द कारी मनोहर यौवनके
समान पीला हो गया ॥ ४१ ॥ अतिशय बुरे अन्यायके करनेसे
पूजनीय बड़े कुलके अधःपतनके समान वह आम्रफल उस
विषके आतापसे तापित होकर शीघ्र ही पृथिवीपर गिर पड़ा
॥ ४२ ॥ तुष्टचित्र ननपालने समस्त इन्द्रियोंको हर्षित क-
रनेवाले उस फलको लाकर क्षितिपाल (राजा) की भेंट
किया ॥ ४३ ॥ क्षितिपालने विकलतापूर्वक उस प्राणहारी
विषकर पकेहुये मनोहर फलको देखकर अपने युवराज पुत्र
को दिया, राजपुत्रने ' प्रसाद ' ऐसा कहकर ग्रहण किया
और घोर कालकूट विषकी समान उसको उस वक्त खा लिया
॥ ४४-४५ ॥ सो वह राजपुत्र उस फलके स्वाते ही प्रा-
णरहित हो गया, सो उचित ही है की हुई दुष्टसेवा कि-
सके जीवन (प्राणों) को नहीं हरती ? ॥ ४६ ॥ राजाने
अपने पुत्रको मरा देख क्रोधाग्निसे संताप होकर उद्यानकी
शोभाकरनेवाले उस आम्रवृक्षको उसी वक्त कटवा डाला
॥ ४७ ॥ खांशी, शोष, (गहमारोग) जरा, कुष्ठ, वमन,
शूल, (दर्द) क्षय श्वास आदि दुःसाध्य रोगोंसे पीडित
जीवनसे विरक्त दुर्षणोंने सुना कि राजाने विषमयी आ-
म्रवृक्षको कटवा दिया है, तो उन सवने मरनेकी इच्छासे

उसके कवे फल ला ला कर खाने शुरू किये, परन्तु उनके
 स्वाते ही वे समस्त रोगी शीघ्र ही रोगरहित हो कामदेवकी
 समान सुंदर हो गये ॥ ४८-५० ॥ राजाने यह वार्त्ता सुनी
 तो निस्मित होकर उन रोगियोंको बुलाकर प्रत्यक्ष देखके
 परम अनिवार्य पश्चात्ताप किया ॥ ५१ ॥ हाय ! विचित्र
 पत्रोंकर पृथिवी मंडलका भूषण समस्त प्रकार बांछितका
 देनेवाला, चक्रवर्तीकी समान है उदय जिसका ऐसा ऊंचा
 आभ्रवृक्ष विचाररहित क्रोधसे अन्यचित्त होकर मैंने जड़-
 सहित क्यों कटवा दिया ? ॥ ५२-५३ ॥ हाय ! मृग दु-
 र्बुद्धिने वह फल बिना विचारे ही युवराजको क्यों दिया ?
 यदि वह दिया भी तो मैंने सर्वरोगहारी उस वृक्षको क्यों
 कटवा दिया ? ॥ ५४ ॥ इसप्रकार दुर्निवार वज्राग्निकी स-
 मान पश्चात्तापसे संतप्त होकर वह राजा मनही मनमें नि-
 रन्तर जलने लगा ॥ ५५ ॥ जो पुरुष पूर्वापर परीक्षा (वि-
 चार) न करके कार्योंको करता है, वह आभ्रनाशक रा-
 जाकी समान महान् पश्चात्तापको प्राप्त होता है ॥ ५६ ॥
 जो कोई दुराशय बिना विचारे ही किसी कार्यको करता है
 उसके समस्त बांछित कार्य शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं ॥ ५७ ॥
 क्रोधकर व्याप्त है चित्त जिसका ऐसे निर्विचारी पुरुषको
 दोनों भवमें समस्त प्रकारके दुःख प्राप्त होते हैं ॥ ५८ ॥
 इसप्रकार निर्विवेकीपणके दोषोंको जानकर हृदयमें उभय-
 लोफसंबंधी सुख देनेवाला विवेक रखना चाहिये ॥ ५९ ॥

जो विद्वान अपना हित चाहते हैं, उनको चाहिये कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव युक्त अयुक्तमें तत्पर होकर सर्वदा विचारके काम किया करें ॥ ६० ॥ मनुष्य और पशुमें इतना ही भेद है कि मनुष्यको तो हिताहितका विचार होता है, और पशुको नहीं होता. इसकारण जो पुरुष विचाररहित हैं, वे पशुके तुल्य हैं ॥ ६१ ॥ इस प्रकार पूर्वापर विचार रहित आघाती मूर्खको मैंने सूचित किया. अब क्षीरमूर्खकी कथा कही जाती है, सो सावधान होकर सुनो ॥ ६२ ॥

७ । क्षीरमूर्खकी कथा.

मसिद्ध छोहार नामक देशमें सामुद्रिक व्यापारका ज्ञाता जलयात्रा करनेमें चतुर सागरदत्त नामका एक वणिक था ॥ ६३ ॥ सो वह वणिक एक समय जहाजपर चढ़कर नक्र (नाके) मगर ग्रहादिसे भरे हुये समुद्रसे पार होकर व्यापारार्थ चौल द्वीपमें पहुंचा ॥ ६४ ॥ उस वणिकने अरसे चलते समय विनेश्वरकी वाणीके समान सुखदेनेमें चतुर दुग्ध देती हुई एक गौ भी अपने साथ ले ली थी ॥ ६५ ॥ सो उस व्यवहार चतुर वणिकने चौलद्वीपमें पहुंचते ही कुछ भेट लेकर द्वीपके पति तोमर बादशाहके दर्शन किये ॥ ६६ ॥ दूसरे दिन उस वणिकने शरीरमें कान्ति विस्तारनेवाली अमृतकी सम्पान अतिशय स्वादिष्ट (पायस) खीर लेजा कर बादशाहकी भेट करी ॥ ६७ ॥ क्योंकि उस देशमें

गौ भैंसे नहि होती थी और न गौरस ही होता था. अन्य एक दिन उस वणिक्ने अमृतके समान दुर्लभ शालिघान्य के उत्तम चावल (भात) बनाकर सुंदर दही सहित भेंट करके दर्शनकिये ॥ ६८ ॥ इसप्रकार अपूर्व उष्णवल मिष्ट पदार्थको भक्षण कर प्रसन्नचित्त हो, तोमर बादशाहने उस वणिकको पूछा कि, ॥ ६९ ॥ हे वणिकपते ! तुमको ऐसे दिव्य भोजन कहाँसे प्राप्त होते हैं ? तब वणिकने कहा कि हज़ूर मेरे पास एक कुलदेवी है, सो वह ऐसा आहार देती है ॥ ७० ॥ तत्पश्चात् म्लेच्छनाथ तोमर बादशाहने वणिकपुत्रको कहा कि हे भद्र ! वह अपनी कुलदेवता हमको दे दो ॥ ७१ ॥ यह बात सुनकर वणिकने कहा कि, हे द्वीपपते ! यदि आप मुझे मुंहमांगा धन दें तो मैं कुलदेवता आपको दे सका हूँ ॥ ७२ ॥ तब द्वीपपति तोमरबादशाहने कहा कि, हे भद्र ! येशक मनचाहा द्रव्य ले जावो, और कुलदेवता हमको दे जावो तत्पश्चात् वणिकने उस बादशाहसे मुंहमांगे रुपये लेकर उस गौको दे दिया और जहाजकेद्वारा समुद्रपार हो चला आया ॥ ७४ ॥ दूसरे दिन प्रातःकाल ही तोमर बादशाहने उस गौके सन्मुख एक पात्र (वर्तन) रखकर कहा कि हे कुलदेवते ! जो दिव्य आहार उस वणिकको देती थी वह मुझे भी दे, परन्तु ॥ ७५ ॥ मूर्खे कामीके पास चतुर विलासिनी नायिकाके समान वह गौ चुपचाप ही खड़ी रही ॥ ७६ ॥ जब उस गौको चुप-

चाप खड़े देखा तो बादशाहने फिर कहा कि—हे कुलदेवते !
 प्रसन्न होकर मुझे दिव्य भोजन दे. भक्तकी इच्छा पूरी कर
 ॥ ७७ ॥ फिर भी उसको चुपचाप खड़ी देखकर बादशाहने
 विचारा कि, आज तो यह अपने सेठको स्मरण करती है, सो
 कल प्रातःकाल ही देगी. फिर उसने कहा कि अच्छा आज
 हे देवी ! तू निराकुलतासे स्वस्थ हो तिष्ठ ॥ ७८ ॥ दूसरे
 दिन भी उस गौके सामने एक बड़ासा वर्तन रखकर बा-
 दशाहने कहा कि हे देवी ! आज तो तू स्वस्थ हो गई, अब
 मुझे इच्छित भोजन दे ॥ ७९ ॥ परन्तु गौ तो फिर भी
 चुप खड़ी रही. वह विचारी क्या तो दे और क्या बोले ?
 इसप्रकार उसको चुप देखकर उस बादशाहने क्रुद्ध होकर
 नोकरोंके द्वारा उस गौको अपने द्वीपसे बाहर निकलवा दिया
 ॥ ८० ॥ देखो इस बादशाहकी कैसी मूर्खता है जो इस-
 नी बात भी नहीं समझता कि याचनामात्र करनेसे किसी
 गौने कभी किसीको दुग्ध दिया है ? ॥ ८१ ॥ दूध देती हुई
 उस श्रेष्ठ गौको स्लेच्छ बादशाहने वृथा ही निकाल दिया. सो
 नीति ही है कि, मूर्खके हाथमें गया हुआ महा रत्न भी वृथा
 जाता है ॥ ८२ ॥ यद्यपि पाषाणमें सुवर्ण मौजूद है परन्तु
 उसको पाषाणसे निकालनेकी क्रिया जाने बिना उसकी
 प्राप्ति नहीं हो सकती, उसीप्रकार गौ भी विधिपूर्वक लिये
 बिना अपने पास रहता हुआ दूध कदापि नहीं दे सकती ॥
 ॥ ८३ ॥ यह कार्य किसप्रकार सिद्ध होगा. इसमें हाथि

कैसे होगी, इसकी बुद्धि किस प्रकार होगी, इसप्रकार जो पुरुष प्रतिसमय नहीं विचारता, वह दोनों लोकमें दुःख ही भोगता है ॥ ८४ ॥ जो नीच पुरुष गर्वित आशय होकर अपने मनमें सारभूत विचारको स्थान नहीं देता, वह उक्त चादशाहकी समान मानमर्दित हो, अपने कार्यको नष्ट करता है और वह बुद्धिमानोंके द्वारा त्यागने योग्य है ॥ ८५ ॥ उस नष्टबुद्धि म्लेच्छराजाने उस गौको असह्य पीटा दी, सो ठीक ही है। सूर्यकी संगति करनेवाला प्रगटतया अनिवार्य समस्त दोषोंको प्राप्त होता है ॥ ८६ ॥ इस संसारमें सूर्यताकी समान तो कोई अंधकार नहीं है और ज्ञानके समान कोई प्रकाश नहीं है, इसीप्रकार जन्ममरणके समान कोई शत्रु नहीं और मोक्षके समान कोई मित्र (बंधु) नहीं है ॥ ८७ ॥ कदाचित् सूर्यके रहते अन्धकार हो जाय अथवा सूर्यमें शीतलता और चन्द्रमामें उष्णता हो जाय परन्तु सूर्यमें कदापि विचारशक्ति नहीं होती ॥ ८८ ॥ सिंहदि हिंस्रजन्तुओंसे परिपूर्ण वनमें फिरना, सर्पराजकी सेवा करना, तथा वज्राग्निमें जल जाना भ्रष्ट है, परन्तु सूर्य जन तो कभी क्षणभर भी सेवाकरने योग्य नहीं है ॥ ८९ ॥ जिसप्रकार अन्धके आगे नृत्य करना वधिर (बहरे) के आगे संगीत करना, कव्वेका शौच करना, मृगदेको भोजन देना, नपुंसकके स्त्रीका होना दया है, उसीप्रकार सूर्यको दिया हुआ सुखकारी रत्न भी दया जाता है ॥ ९० ॥ यह

गौं मुझे दूध किसप्रकार देगी, इसप्रकार जिस म्लेच्छबा-
दशाहने न पूछकर बहुतसा धन देके गौको ले लिया, सो
उस म्लेच्छाधिपतिके समान दूसरा कौन मूर्ख है ? ॥ ९१ ॥
जो पुरुष उस वस्तुके ज्ञाताको तो पूछे नहीं, और किसी
वस्तुको धन देकर मोल लेवे तो वह मूढ भयावने वनमें
मूल्यग्रहणकी इच्छासे चोरोको रत्न बेचता है ॥ ९२ ॥ जो
विनीत सत्पुरुष उभय लोकमें सुखकी इच्छा रखते हैं, उ-
नको चाहिये कि मानको छोड़ अज्ञात कार्यको पूछकर वि-
धिसे साधन करें ॥ ९३ ॥ जो दुर्बुद्धि राग द्वेष मोह काम
क्रोध मान लोभ और मूढताके वशीभूत हो हित अहितका वि-
चार नहीं करते हैं ॥ ९४ ॥ जो दुर्विदग्ध (मिथ्याज्ञानसे
ही अपनेको पंडित समझनेवाला) पुरुष दुर्भेद्य गर्वरूपी प-
हाडके शिखरपर चढ़कर किसी दूसरेको नहीं पूछता, वह
द्वीपाधिपति तोमर बादशाहके समान हस्तगत हुये पथरूपी
पवित्र रत्न (उत्तम पदार्थ) को नष्ट करता है ॥ ९५ ॥ जो
विनयवान पुरुष सदैव पूछकर अपने मनमें भले प्रकार वि-
चारकर, चितवनकर युक्तायुक्त कार्योंको करते हैं, वे विस्तृ-
तयशवाले, मनुष्य और देव गतिके सुखपनेको पायकर
केवल ज्ञानके धारक हो आपदांरहित निर्वाण-पदको प्राप्त
होते हैं ॥ ९६ ॥

इति श्रीअमिताभगत्याचार्यविरचित धर्मपरीक्षासंस्कृतग्रंथकी बाल-

बोधिनी भाषामें सातवां परिच्छेद पूर्ण हुवा ॥ ७ ॥

अयानन्तर प्राप्त हुये क्षीरको अज्ञानी म्लेच्छ राजाने जिस प्रकार नष्ट किया सो तो तुमसे कहा; अब अगुरु प्राप्त होकर नष्ट किया उसकी कथा कही जाती है ॥ १ ॥

८ अगुरुमूढकी कथा ।

मगधदेशमें वैरीरूपी पद्मोन्मत्त हस्तीके कुम्भको भेदन करनेकेलिये केशरी (सिंह) के समान ' गजरूप ' नामका एक राजा था ॥ २ ॥ वह राजा अनेक प्रकारकी क्रीड़ा करनेवाला था, सो एक समय क्रीड़ाकेलिये वनमें गया तो सेनाको छोड़कर मंत्रीसहित बहुत दूर निकल गया ॥ ३ ॥ वहां वनमें पहिलेसे आगे खड़े हुए एक नोकरको देखकर राजाने पूछा कि यह कौन है और किसका नोकर व किसका पुत्र है ? सो मुझे कहो ॥ ४ ॥ तब मंत्रीने कहा कि हे राजन ! यह आपके हरि नामक महत्तरका पुत्र हालिक नामका आपका तावेदार सेवक है ॥ ५ ॥ श्रीमानके चरणाम्बुजकी नित्य क्लेशकारक सेवा करते २ आज इसको चारह वर्ष बीत गये ॥ ६ ॥ यह बात सुनकर राजा ने मंत्रीसे कहा कि हे भद्र ! तुने आज तक इसके क्लेशका कारण मुझे नहीं कहा सो बहुत बुरा किया ॥ ७ ॥ यादोंको क्लेश है, कौन अच्छी सेवा करता है, कौन नहीं करता इत्यादि समस्त बातें मंत्रीको जानकर राजाके प्रति निवेदन करना चाहिये ॥ ८ ॥ स्वाध्याय करते रहना साधुपुरुषोंका कार्य है, गृहकृत्य करना स्त्रियोंका और राज्य-

कार्य करना मंत्रियोंका काम है. सो इन तीनों बातोंको निरन्तर विचारते रहना चाहिये ॥ १ ॥ तत्पश्चात् राजाने प्रसन्न चित्त होकर हालीसे कहा कि संकराट नामक उत्तम मठ है सो तुमको दिया उसे स्वीकार करो ॥ १० ॥ हे भद्र ! यह मठ कल्पवृक्षके समान मनवांछित फलके देनेवाले अन्य पांचसैं गांवोंकर सहित बहुत अच्छा है, सो तुम ग्रहण करो ॥ ११ ॥ यह वचन सुन कर हालीने राजासे कहा कि हे देव ! मैं तो अकेला हूं, बहुतसे गांव लेकर क्या करूंगा ? ॥ १२ ॥ ये तो उन्हीके ग्रहणकरनेके योग्य हैं कि जिनके हजारों पयादे और प्रबन्ध करनेवाले सेवक हों ॥ १३ ॥ तब राजाने कहा कि हे भद्र ! मनोहर गांवोंके विद्यमान रहते अपने आप प्रतिपालना करनेवाले सेवक हो जायंगे. क्योंकि ॥ १४ ॥ ग्रामोंसे धनकी प्राप्ति होती है, धनसे नोकर चाकरोँके समूह हो जाते हैं, और नोकर चाकर राजाकी सेवा करते हैं, द्रव्यसे उत्तम और कोई वस्तु नहीं है ॥ १५ ॥ द्रव्यसे ही मनुष्य कुलीन पंडित मान्य शूर न्यायविशारद विदग्ध (चतुर रसज्ञ) धर्मात्मा और प्रिय होता है १६ योगी वाग्मी दक्ष वृद्ध (दाना) शास्त्रपरायण ये सब चातुकारक (खुशामदी) होकर धनाढ्योंकी सेवा करते हैं ॥ १७ ॥ गल गये हैं हाथ पांव जिसके ऐसा कोढ़ी होय और धनवान् हो तो उसको नवयौवना स्त्री भी गाढालिगनकरके शयन करती है ॥ १८ ॥ जिसके घरमें द्रव्य है उ-

सके सभी जने तावेदार भियकर और बन्धीभूत हो जाते हैं ॥ १६ ॥ जिसके घरमें संपदा है, वह यदि मूर्ख हो तो भी उसकी बड़े २ पंडितजन प्रशंसा करते हैं, यदि वह भीरु (कायर) हो तो भी उसकी बड़े २ योद्धा सेवा करने लग जाते हैं, यदि वह पापी हो तो भी उसकी धर्मात्मा पुरुष श्रुति करते हैं ॥ २० ॥ बहुत कहां तक कहा जाये, चक्री नारायण बलभद्र (जिनकी बराबर और कोई नहीं भया ऐसे) वगैरह जो बड़े पुरुष हो गये, वे सब ग्रामोंके ही म-सादसे गौरवकों प्राप्त हुये हैं ॥ २१ ॥ ये सब बातें सुननेके पश्चात् हालीने कहा कि महाराज ! मुझे तो कोई ऐसा क्षेत्र (खेत) देवे कि जिसमें हमेशह खेती हो सकै व नि-समें वृक्ष रूप (गढे) वगैरह नहीं हों ॥ २२ ॥ यह सुन-कर राजाने विचार किया कि यह अपने हित अहितको नहीं समझता, सो ठीक ही है, गांवके गवारोंमें निर्मल बुद्धि कहाँसे होय ? ॥ २३ ॥ तत्पश्चात् राजाने मंत्रीको आज्ञा दी कि, हे मद्र ! इसको अगुरु चन्दनका क्षेत्र दे दो, जिससे यह प्रणपर्यन्त विस्तीर्ण काष्ठको बेच कर सुखसे रहै ॥ २४ ॥ तब मन्त्रीने जाकर उस हालीको कल्पवृक्षों-के समान मनवांछित वस्तुके देनेवाले अगुरुवृक्षोंसे भरा हुआ एक क्षेत्र दिखाकर कहा कि महाराजने तुम्हें यह खेत दिया है ॥ २५ ॥ उस खेतको देखकर हालीने अपने मन ही मन विचार किया कि, राजा बड़ा कृपण है, जो वृक्ष

रहित खेत मांगने पर भी अनेक वृक्षोंसे भरा हुआ खेत दिया ॥ २६ ॥ यह खेत अंजनके समान श्याम और विस्तीर्ण है, परन्तु मैंने ऐसा नहीं मांगा था, मैंने तो उप-द्रव रहित साफ मांगा था, राजाने और ही दिया, खैर ! अब यही ले लेना चाहिये, क्योंकि यदि राजा यह भी नहीं देता तो मैं क्या करता ? इसको ही मैं ठीक कर लंगा ॥ २७-२८ ॥ इसप्रकार विचारकर उस हालीने 'मसाद' कह कर वह क्षेत्र स्वीकार किया और अपने घर आ तीक्ष्ण कुंवार लेकर उस कुबुद्धिने अगुरुके वृक्ष काटने शुरू कर दिये ॥ २९ ॥ सो आकृष्ट (खिचे) हैं भ्रमरोंके समूह जिससे ऐसी सौरभसे दशों दिशाओंको आमोदित करने-वाले, सज्जन पुरुषके समान सेवा करने योग्य ऊंचे २ सरल, सुखदायक, बड़े कष्टसे मिलनेवाले, द्रव्यके देनेवा-ले, वे अगुरु वृक्ष सबके सब काट कर उस हालीने जला दिये, सो ठीक ही है, स्वेच्छाचारी निर्विवेकी गंधार कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं करते ॥ ३०-३१ ॥ इसप्रकार बड़े परि-श्रमसे उन वृक्षोंको काट जलाकर शीघ्र ही अन्यायसे घर-के समान वह खेत बोनो लायक हथेलीकी समान निर्मल करता हुआ और हर्षके साथ राजाको भी दिखाया और कहा कि देखिये मैंने कैसा उपदा यह खेत बनाया है, सो ठीक ही है, घमंडी नीच पुरुष अपनी भूर्खतासे ही मसन्न रहते हैं ॥ ३२-३३ ॥ राजाने खेतको देखकर कहा कि,

ऐसे खेतमें तूने क्या र बोया है- तब हालीने कहा कि ह-
 जूर मैंने महाफलके देनेवाले कीदों बोये हैं ॥ ३४ ॥ इस-
 प्रकार उसकी मूर्खता देखकर राजाने कहा कि, अरे ! उन
 जलाये हुये वृक्षोंमेंसे कुछ रहा भी है कि नहीं ? ॥ ३५ ॥
 तब उसने अगुरुचन्दनका एक हाथभरका टुकड़ा लाकर
 दिखाया, और बोला कि हजूर उन वृक्षोंको जलाते समय
 यह हाथभरका एक टुकड़ा तो रह गया है ॥ ३६ ॥ तब
 राजाने कहा कि तू इस टुकड़ेको बाजारमें ले जाकर शीघ्र
 ही बेचकर जा, हालीने कहा कि हजूर ! इतनेकाठका क्या
 मूल्य मिलेगा ? ॥ ३७ ॥ राजाने हंसकर उस दुर्बुद्धि हा-
 लीको कहा कि बणियां नितना मूल्य दे, उतने ही लेलेना
 ॥ ३८ ॥ जब उस हालीने वह हाथभरका अगर चन्दन
 बाजारमें लेजाकर बेचा तो बणियोंने उसको पांच दीनार
 दिये ॥ ३९ ॥ तब वह हाली इस बातको विचारकर वि-
 पादरूपी अग्निसे तापित हो पश्चात्ताप करने लगा, सो टीक
 ही है, जो अज्ञानतासे कार्यर करनेवाले हैं, उनमें ऐसा कौन
 है कि जिसको पीछेसे पश्चात्ताप न हो ? ॥ ४० ॥ जो इस
 जरासे टुकड़ेका इतना मूल्य मिल गया तो उन सब वृक्षों-
 का कितना मूल्य मिलता, उसकी तो गिनती ही नहीं ॥
 राजाने तो मुझे निधानके समान क्षेत्र दिया था, परन्तु
 मुझ अज्ञानी पापीने व्यर्थ ही नष्ट कर दिया ॥ ४१ ॥
 यदि मैं उन वृक्षोंकी यत्नसे रक्षा करता तो मरण पर्यन्त

सुखका साधनभूत द्रव्य हो जाता ॥ ४३ ॥ इसप्रकार वह हाली कामसे पीड़ित विरहीके समान अनिवार्य दुः-
 सख पश्चात्तापसे बहुत काल पर्यन्त दुःखी हुवा ॥ ४४ ॥
 जो अवध बड़े यत्नसे प्राप्त किये द्रव्यको नष्ट कर देता है,
 वह हालीके समान सदैव दुर्निवार पश्चात्ताप करता है ॥
 जो नष्ट बुद्धि वस्तुमें सारासार नहीं जानता, वह पाये हुए
 दुष्प्राप्य रत्नको नष्ट कर देता है ॥ ४५ ॥ जो कुधी वस्तु-
 के हेय उपादेयको नहीं विचारता, वह आँककी जड़के लिये
 सोनेके हलसे पृथिवीको कर्षण करता है ॥ ४७ ॥ हे ब्रा-
 ह्मणो ! तुम लोगोंमें उस हालीके समान सारासारका वि-
 चार न करनेवाला हो तो पूछनेपर भी मैं कहते हुए डरता
 हूँ ॥ ४९ ॥ अलभ्य अगर चन्दन वृक्षको नष्ट करनेवाले
 निर्विचार मूर्खकी कथा तो मैंने कही, अब तुमको चन्दन-
 त्यागी मूर्खकी कथा कहता हूँ सो सुनो ॥ ४९ ॥

चन्दनत्यागी मूर्खकी कथा :

भोगभूमिके समान सुखके आधारभूत मध्य देशमें
 शांतपन नामका मथुरा नगरीका राजा था ॥ ५० ॥ सो एक
 समय वह राजा ग्रीष्मऋतुके सूर्यसे हाथीके समान दुर्नि-
 वार पितृश्वरसे अतिशय पीड़ित और विह्वल हो गया ॥
 सूर्यके आतापसे थोड़े जलमें मच्छीकी समान उस पितृ-
 श्वरके तापसे वह राजा शम्भामें तलपलाता था ॥ ५२ ॥
 उस राजाका बड़े २ ग्रामाविक वैद्योंद्वारा उपचार होते भी

यह दुःसाध्य आताप इन्बनसे अग्निकी समान उत्तरोपर ब-
 ढने लगा ॥ ५३ ॥ अष्टमकारकी चिकित्सा जानते हुए
 भी वे वैद्य दुर्जनकी साधनामें सज्जनोंकी समान उस ताप-
 को शमन करनेमें समर्थ नहीं हुए ॥ ५४ ॥ जब मन्त्रीने
 देखा कि राजाके शरीरमें ताप बढ़ता ही जाता है, तो स-
 सने मथुरा नगरमें चारों तरफ घोषणा करी (दिंदोरा
 पीटा) कि जो कोई राजाके शरीरका दाह नष्ट कर देगा,
 उसको मान प्रतिष्ठाके साथ १०० गांव दिये जायेंगे ॥ ५५
 —५६ ॥ इसके सिवाय खास राजाके पहिरनेका चत्तष्ट
 कंठा, अत्यंत दुलभ कटिमेखला और एक पोपाकका जोड़ा
 भी दिया जायगा ॥ ५७ ॥ यह घोषणा सुनकर एक व-
 णिक गोशीर्ष चन्दनकी लकड़ी लेनेके लिये घरसे बाहर
 हुआ, सो दैवयोगसे एक घोड़ीके हाथमें गोशीर चन्दनका
 मूठा देखा ॥ ५८ ॥ उस वणिकने चारों तरफ उड़ते हुए
 अमरके समूहसे वास्तवमें गोशीरचन्दनका सप्रभ घोड़ीसे
 पूछा कि, हे भद्र ! यह नीमकी लकड़ीका मूठा तु कहांसे
 लाया ? ॥ ५९ ॥ घोड़ीने कहा कि मुझे नदीमें गहता
 हुवा मिला है, तब वणिकने कहा कि, इसके बदलेमें बहुत-
 सा काष्ठ लेकर यह हमको दे दो ॥ ६० ॥ उस निर्विघे-
 की घोड़ीने कहा कि हे साधु सुख ! ले लो, इसमें मेरी क्या
 हानि है ? इसप्रकार कहकर उस चन्दनके मूठके बदलेमें
 बहुतसा काष्ठ समूह लेकर वह मूठा दे दिया ॥ ६१ ॥

पाकर घोर नरकमें जाता है ॥ ८९ ॥ तत्पश्चात् नगर निवासियोंने कहा कि हे भद्र पुरुषो ! तुम उसी साधुके पास शीघ्र ही जाकर अपने मूर्खपणको शुद्ध करो सो उचित ही है. सत्पुरुष असाध्यकार्यमें कदापि प्रयत्न नहीं करते ॥ हे ब्राह्मणो ! इस प्रकार सारासार विचारके व्यवहार रहित चारप्रकारके मूर्ख मैंने प्रगट किये. यदि तुमलोगोंमें कोई ऐसा मनुष्य होय तो मैं तत्त्व (सच्ची बात) कहते डरता हूं ॥ ९० ॥ लज्जा करनेवाली वेश्या, अतिशय दान करनेवाला बनाढ्य, गर्वकरता भौंकर, भोग विकास करता अस्वचारी, भविष्यता करनेवाला आँड, शीलका नाश करनेवाली की और लोभी राजा ये शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं ॥ ९१ ॥ विवेकरहित पुरुषके किसी कालमें भी कीर्ति कांति लक्ष्मी प्रतिष्ठा धर्म अर्थ काम सुख वगैरह नहीं होते. इसकारण सर्वप्रकारसे श्रेष्ठ प्रत्येक कार्यके करते समय सारासारका विचार रखना चाहिये ॥ ९२ ॥ जो पुरुष विनाकारण ही दृष्टा अभिमान रखता है, उस लोकनिष्ठ नष्टबुद्धि पुरुषके जीवनके साथ साथ इस लोक परलोकसम्बन्धी समस्तकार्य भी नष्ट हो जाते हैं ॥ ९३ ॥ जो पुरुष देश कालानुसार सारासार विचार कर समस्त श्रेष्ठ कार्य करता है, वही इस लोकमें विद्वानोंकर पूजनीय. मनोवांछित सारभूत सुखको प्राप्त होकर मोक्षको जाता है ॥ ९४ ॥ इस जगत्में बहुधा अहित करने पर हितको करते हैं और हित करनेपर अहित करते

जो अन्धकारसे ग्रंथा होता है वह नेत्रोंसे तो नहीं देखता, किन्तु चित्तसे तो तत्त्वको (वस्तुके स्वरूपको) देखता है। परन्तु जो अज्ञानकरं शून्य हृदय है, वे न तो चित्तसे देखते और न नेत्रोंसे ही देखते हैं ॥ ७१ ॥ सो हं विमो । उस थो-बीकी समान बदला करनेवाला कोई मनुष्य इस बादशाला में होय तो मैं पृच्छने पर भी सच्ची बात कहते हुये डरता हूं ॥ ७२ ॥ इसप्रकार मैंने चंदनत्पागी मूर्खको कहा, अब सर्व प्रकार निदाके भाजन ४ मूर्खोंकी कथा कहता हूं सो सुनो—

१० चारमूर्खोंकी कथा ।

एक समय चारमूर्ख मिलकर कहीं जा रहे थे सो मार्गमें कहीं पर जिनेश्वरके समान निष्पाप मोक्षामिलायी मुनिमहाराजको देखा ॥ ७४ ॥ कैसे हैं ये मुनिराज वीरनाथ होनेपर भी किसी जीवको पीडा नहीं देनेवाले हैं, दोनों ज-यके कहने वाले होकर भी सत्यवादी हैं, चित्तचोर होकर भी चौर्यकर्मसे रहित हैं, निष्काम होकर भी बड़े बलवान् हैं ॥ ७५ ॥ ग्रन्थधारी (सिद्धांत शास्त्रके पाठी) होकर भी निर्ग्रन्थ (परिग्रहरहित) हैं, पलिन देहके धारी होकर भी निर्मल (पापरूपी गैलसे रहित) हैं, मुसिमान होकर भी निर्वन्ध हैं, विरूप होकर भी मनुष्योंको प्रिय हैं ॥ ७६ ॥ ग-हावती होकर भी अन्धकारादिकको नाश करनेवाले हैं, सर्वसंगरहित होकर भी समितियोंके प्रवर्तक हैं ॥ ७७ ॥ प्राणीमात्रके रक्षक होकर भी धर्ममार्गके चलानेमें चतुर हैं,

सत्यमें लवलीन होकर भी धर्मके बढानेवाले हैं ॥ ७८ ॥ स-
 मुद्रकी समान गंभीर, मेरुपर्वतकी समान स्थिर, सूर्यके
 समान तेजस्वी, चन्द्रमाके समान कांतिके धारक ॥ ७९ ॥
 सिंहसमान निर्भय, कल्पवृक्षके समान वांछितके देनेवाले,
 वायुकी समान निःसंग, आकाशकी समान निर्मल है ॥ ८० ॥
 जिसप्रकार शीतसे पीडितजन प्रवृलित अग्निको सेवन क-
 रते हैं, उसी प्रकार इस मुनिमहाराजकी सेवा करनेसे समस्त
 भाणियोंको पीडित करनेवाले तथा सम्यग्दर्शन चारित्रको
 नष्ट करनेवाले पापोंसे छूट जाते हैं ॥ ८१ ॥ और जिसने
 इन्द्र ब्रह्मा विष्णु महेश आदिको भी अपने वाणोंसे इनकर
 जीत लिया और वे सैकड़ों दुःख भोगते हैं, ऐसे कामको भी
 जिन्होंने सहजमें ही जीत लिया ॥ ८२ ॥ और “ जिस
 मुनिराजने स्वर्ग लोकको जीतनेवाले कामदेवको ही नष्ट
 कर दिया सो हमको तो शीघ्र ही मारेगा.” इसप्रकार भय-
 मीत होकर मानो, बलवान क्रोधादिक कषायोंने इस महा
 पराक्रमी मुनिमहाराजकी सेवा नहीं की ॥ ८३ ॥ वे मुनि-
 राज तपकी तो सेवा करते हैं, परन्तु तप कहिये मिथ्यात्व-
 की नहीं. वे सदा धर्मकथा कहते हैं, परन्तु निन्दनीय वि-
 कथा नहि करते. वे अनेक प्रकारके दोषोंको नष्ट करते हैं,
 परन्तु गुणोंको कभी नहीं. वे निद्राका त्याग कर देते हैं,
 परन्तु जिनवाणीका त्याग कभी भी नहि करते ॥ ८४ ॥
 वे मुनिमहाराज समस्त जनोंको धर्मोपदेश करके शीघ्र ही

मतिबोधित धर्मात्मा करते हुये और जगतके समस्त चरा-
चरोंको (जीवाजीव पदार्थोंको) जाननेवाले और बिनेन्द्र
भगवानकी समान इन्द्रनरेन्द्रोंकर वन्दनीय हैं ॥ ८५ ॥ वे
मुनिराज समस्त इंद्रियोंके प्रसारको रोककरके भी समस्त
पदार्थोंके समूहको अवलोकन करते हैं, तथा त्रस स्थावर-
जीवोंकी रक्षा करनेवाले होकर भी विषयोंको मर्दन करने-
वाले हैं ॥ ८६ ॥ गुणोंसे जडे हुये, संसाररूपी समुद्रसे ता-
रनेवाले उनी मुनीश्वरके चरणरूपी कमलोंको वे चारों मूर्ख
पृथिवी पर प्रस्तक रख कर नमस्कार करते हुये ॥ ८७ ॥
निर्दोष है चेष्टा जिनकी ऐसे वे मुनिराज उन चारों मूर्खोंको
एकसाथ ही दुःखोंको हरनेवाली पापरूपी पर्वतको उड़ाने-
वाली धर्मवृद्धि [तुमारे धर्मकी वृद्धि होय ऐसा आशीर्वाद]
कही ॥ ८८ ॥ तत्पश्चात् वे चारों मूर्ख वहांसे एक योज-
नके आगे जाकर परस्पर लड़ाई करने लगे. सो उचितही
है, कि मनवांछित फलकी देनेवाली एकता मूर्खोंमें कहां
से होय ? ॥ ८९ ॥ एकने तो कहा कि, साधुप्रहाराजने मुझे
आशीर्वाद दिया. दूसरेने कहा कि मुझे दिया. इसप्रकार
परस्पर बोलते हुये उन हतबुद्धि मूर्खोंमें बहुत देर तक नि-
रर्गल कलह होती रही ॥ ९० ॥ तब किसी धन्यपुरुषने
कहा कि, हे मूर्खों ! तुम क्या ही कुछ उपयोग करते हो ?
भले प्रकार निर्दोषकरा देनेवाले उन मुनीश्वरको ही जाकर
बयों न पूछलो ! क्योंकि सूर्यके रहते हुये कहीं अन्धकार

नहीं रहता ॥९१॥ यह वचन सुनकर उन सब मूर्खोंने मुनी-
न्द्रमहाराजके समीप जाकर पूछा, कि हे मुनिपुंगव ! आ-
पने जो आशीर्वाद दिया था, वह आपके प्रसादसे हम चा-
रोंमेंसे किसको हुवा ? ॥ ९२ ॥ तब मुनिमहाराजने कहा
कि, तुम चारोंमेंसे जो अधिक मूर्ख है, उसीको वह आ-
शीर्वाद था । यह वचन सुनकर सब कहने लगे कि “ अ-
धिक मूर्ख मैं हूं. अधिक मूर्ख मैं हूं ” सो ठीक ही है क्यों
कि ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं, जो अपना पराभव सह ले
॥ ९३ ॥ तब उन सबका दुस्तर युद्ध सुनकर मुनिमहारा-
जने कहा कि-हे मूर्खों ! तुम नगरमें जाकर बुद्धिमानोंद्वारा
अपनी मूर्खताका न्याय करा लो. यहाँ पर यह कलह मत
करो ॥ ९४ ॥ इसप्रकार मुनिमहाराजके वचन सुनकर वे
सब मूर्ख लड़ाई छोड़ शीघ्र ही “अमितगतयः सर्वे” कहिये
शीघ्रगति और प्रसन्न होकर नगरप्रति जाते हुये. सो ठीक
ही है तीन भवनमें पूजनीय मुनिमहाराजके वचनोंको प्रस-
न्नचित्त होकर जब तिर्यच भी मानते हैं तो बुद्धिके धारक
मनुष्य तो क्यों न मानेंगे ? ॥ ९५ ॥

इति श्री अमितगतिष्वाचार्यविरचित धर्मपरीक्षा संस्कृतग्रन्थकी वा-
लावबोधिनी भाषाटीकामें अष्टम परिच्छेद पूर्ण हुवा ॥ ८ ॥

अथानन्तर वे मूर्ख पचन (नगर) में जाकर नगर-निवासियोंके सन्मुख कहते हुए कि, आप हमारा एक विचार (न्याय) कर दीजिये ॥ १ ॥ नगरनिवासियोंने कहा कि, हे मूर्ख ! तुम लोगोंका कैसा विचार है ? तब उन्होंने कहा कि, हमलोगोंमें अधिक मूर्ख कौन है सो विचार कर बता दो ॥ २ ॥ तब नगरनिवासियोंने कहा कि, तुम अपनी २ मूर्खभाकी क्या कहो. तब एक मूर्खने कहा कि पहिले मेरी कथा सुन लीजिये ॥ ३ ॥

प्रथम मूर्खकी कथा.—हे महाशय ! विधाताने (कर्मने) मुझे बड़े पैट और लम्बे स्तनोंवाली साक्षात् भयंकर पेताली के समान दो भार्ग दी ॥ ४ ॥ वे दोनों ही स्त्रियां मुझको रतिदायक इतिशय प्रिय होती भई । सो नानि ही है कि, सबको सर्व प्रकारकी स्त्रियें स्वभावसे ही प्रिय हुआ करती हैं ॥ ५ ॥ मैं उन दोनोंसे राक्षसीकी तरह निरन्तर भयभीत रहता हूं जगतमें ऐसा कौन पुरुष है, जो बहुधा स्त्रियोंसे नहीं दरता ? ॥ ६ ॥ उन दोनोंके साथ क्रीडा करते मेरे बहुत दिन सुखसे चले गये. एक दिन रात्रिके समय अपनी योग्य शय्यामें सोता था ॥ ७ ॥ सो वे दोनों ही गुणकी भाजन मेरी स्त्रियां शीघ्र ही आकर मेरे एक एक हाथको मस्तकके नीचे दबाकर दोनों तरफ सो गई ॥ ८ ॥ मैंने बिलासके लिये ठोक पश्तकपर दीपक रख दिया था. सो उचित ही है—कामो पुरुष आनेवाली विपदाको

तथा अन्य जीवोंके समान दुःखित होकर उसने मत्स्य कच्छप, शूकर सिंह वामन परशुराम राम कृष्ण वगैरह अवतार किसलिये धारण किये ? ॥ ४० ॥ अनेक प्रकारके छिद्र सहित विष्टाके घडेकी समान नवद्वारोंसे अपवित्र वस्तुओंको निकालनेवाले कर्मनिर्मित समस्त अपवित्रताके धररूप महा अपवित्र देहको पापरूपीमैलसे रहित स्वतंत्र वह परमेश्वर किस प्रकार धारण कर सक्ता है ? ॥ ४१-४२ ॥ उस भुने दानवोंको उत्पन्न करके फिर कैसे मारा ? क्योंकि जगतमें ऐसा कोई भी पिता नहीं होता जो अपने पुत्रका अपकारक हो ॥ ४३ ॥ यदि वह तृप्त है तो भोजन क्यों करता है ? यदि अमर है तो अवतार लेलेकर मरता क्यों है ? यदि भय और क्रोधसे रहित है तो शस्त्र किसलिये धारण करता है ? ॥ ४४ ॥ सर्वज्ञ होकर भी बसा (नसें) रुधिर मांस अस्थि मज्जा शुक्र आदिकसे दूषित विष्टा धरके समान गर्भमें कैसे रहा ॥ ४५ ॥ हे भद्र ! इसप्रकार हय अपने देवके विषयमें विचार करते हैं तो पूर्वापर विचार करनेवाले हम सबकी भक्ति तेरे देवनोंमें ही होती है, अर्थात् तुम्हारा कहना ही सत्य है ॥ ४६ ॥ जो पुरुष अपने संदेहोंको ही दूर नहि कर सक्ता, वह अन्य हेतुवादियोंको क्या उत्तर देगा ? ॥ ४७ ॥ हे भद्र ! निश्चयकरके तूने हमको जीत लिया, अब तू जयलाभरूपी आभूषणसे भूषित होकर जा, हम भी अब समस्त दोषरहित देवको हूँदेंगे

ऐसा कौनसा अयोग्य कार्य है, जो नहीं करते ॥ १८ ॥ मनोवैगने कहा कि, हे ब्राह्मणो ! इस बादशाहामें उस वि-
यमेक्षणकी सृष्टि कोई पुरुष हो तो मैं पूछने पर भी कहता
हुवा डरता हूं ॥ १९ ॥ जब वह मूर्ख इसप्रकार अपनी
मूर्खता को कहकर एक तरफ बैठ गया तो नष्टबुद्धि दूसरे
मूर्खने पशंसा करते २ अपनी कथा कहना शुरू किया. २०

द्वितीयमूर्खकी कथा—मेरे दो स्त्रियां हैं सो विधाताने
समस्त विडरूप पुद्गलोंको इकट्ठा करके ही मानो आककी
कौडीके समान दांडवाली वे दो स्त्रियें मेरे लिये बनाई हैं
बयोंकि, ॥ २१ ॥ वे बहुत ही काली और कौडीके समान
तो उनके दांत और जांघें पांच नासिका बड़ी लंबी हैं. मुँह
हाथोंकी कंसकारों (कांतारियों) की देवीके समान बड़ी
भयंकर हैं ॥ २२ ॥ भस्मकालमें गंधीको, अशुचि पदार्थ
खानेमें शूकरीको और चपलतामें बायसी (कागिनी) को
जीतनेवाली, और बुरी हैं उवासीकर समीपता जिनकी ऐसी हैं
सो वे दोनों ही स्त्रियां मेरे पर प्रीति रखनेवाली मुझे बड़ी
प्यारी थीं. सो एकतो मेरे दहने पांवको धोया करती थी
और दूसरी बांघें पांवको धोती थी ॥ २४ ॥ एकका नाम
काली [रीझनी] और दूसरीका खरो या. उन दोनोंसे
निरन्तर कीड़ाके साथ मजे हुए मेरा काल सुखसे जाता
था ॥ २५ ॥ एक दिन माणोंसे भी अतिशय प्यारी मेरी
शुद्धी नापा नीने प्रीतिपूर्वक मेरा पांव भोकर दूसरे पांवपर

रख दिया ॥ २६ ॥ सो खरीने देखकर उसी वक्त एक मू-
शलद्वारा अतिशय निष्ठुर आघात करके मेरा पांव तोड़
ढाला ॥ २७ ॥

तब ऋक्षीने खरीसे कहा कि आज तुम्हें इतना स्वार्थ
हो गया है जो ऐसी नीच क्रिया करने लगी ? ॥ २८ ॥
हे दुष्टिनी ! गधोंको गधेड़ीके समान हजारों यारोंको भो-
गती २ अब पतिव्रता बननेको चली है ? ॥ २९ ॥ इस,
गकार सुनकर खरीने कहा कि, हे रुले ! अपनी माताकी
सदृश हजारों व्यभिचारियोंको भोगकर अब मेरे पर भी
वही दोष लगाती है ? ॥ ३० ॥ हे बोडे, हे शठे, तेरा
शिर मूंडकर पांच चोटी रखाकर गलेमें सराबोंकी माला
पहिनाकर शहरमें फिराऊं तो ठीक लगै ॥ ३१ ॥ इसप्रकार
उन दोनोंमें दुष्ट राक्षसियोंकी समान लोगोंके देखने योग्य
बड़ी दुर्निवार लड़ाई हुई ॥ ३२ ॥ तब ऋक्षीने रुष्ट होकर
कहा कि, ले तू और तेरी मा अपने पांवकी रक्षाकर, ऐसा
कहकर मूशल ले, मेरा दूसरा पांव ऋक्षीने तोड़ ढाला ॥ ३३ ॥
दो दुष्ट बाघिनीसे बकरेके समान उन दोनों स्त्रियोंसे
भयभीत चित्त कंपितचरार होकर मैं तो चुपचाप देखता
रहा ॥ ३४ ॥ जबसे मैंने स्त्रियोंके भयसे चुपचाप पांव
तुड़वा लिये तभीसे मेरा ' कुंटहंसगति ' ऐसा नाम पड़
गया ॥ ३५ ॥ देखो मेरी कैसी मूर्खता है जो उससमय
स्त्रियोंके भयसे कम्पित शरीर होकर मौन धारण कर लिया ॥

जैसा दुःशील कुरूप नीच कुलकी स्त्रियोंके सौभाग्य रूप और सुन्दरताका गर्व होता है, वैसा सुशील सुख्य कुलों निष्पाप धर्मात्मा स्त्रियोंके कदापि नहीं होता ॥ ३७—३८ ॥ अपने हितकी बांछा करनेवाले मयम्भदार पुरुषोंको कुलीन भक्तिमती शान्त धर्ममार्गकी जानकारी एक ही स्त्री करनी चाहिये ॥ ३९ ॥ जो पुरुष स्त्रियोंके वशीभूत होते हैं, वे निःसंदेह इस लोकमें तो कुलकी कीर्ति और सुखका नाश करते हैं और परलोकमें भस्म नरक पैदनाको भोगते हैं ॥ ४० ॥ इस जगत्में वैरी व्याघ्र और सर्पोंसे निर्भय रहनेवाले तो बहुत पुरुष हैं, परंतु स्त्रियोंसे नहीं दूरनेवाला एक भी नहीं देखना ॥ ४० ॥ जो पुरुष कुटुंबसंगतिकी सदृश दुर्बुद्धि होते हैं, उनके सम्मुख पण्डित जनोंको चाहिये कि तत्त्व (वस्तुका स्वरूप) न कहें ॥ ४२ ॥ इस प्रकार अपनी निंदनीय कथा कह कर, दूसरे मूर्खके चुप रहनेपर तृतीय मूर्खने अपनी कथा कहनी प्रारंभ की ॥ ४३ ॥

तृतीय मूर्खकी कथा—हे पुरवाभियो ! अब मैं तुम्हको अपनी मूर्खपणा कहता हूँ, सो आप सावधान होकर सुनें ॥ ४४ ॥ एक समय मैं ससुराल जाकर अपनी स्त्रीको ले आया, रात्रिको सोते समय वह बोन्धी नहीं थी, सो मैंने कहा कि हे कृष्णोदरि ! हम दोनोंमेंसे जो कोई पहिले बोलेगा वही भीमें तले हुये गुद्देके दश पूरे हारंगा (पैसा) ॥ ४५—४६ ॥ अब मेरी जानें कहा कि, बहुत ठीक है, ऐसा

ही करो, सो उचित ही है कि, कुलीन स्त्रियां पतिके वाक्य
 को कदापि उलंघन नहीं करती ॥ ४७ ॥ इस प्रकार दो-
 नोंके प्रतिज्ञारूढ होकर बैठ-जानेपर उसी समय हमारे घर्मे
 एक चोरने आकर समस्त धन हरण कर लिया ॥ ४८ ॥
 उस चोरने द्रव्य ग्रहण करनेमें कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा
 सो उचित ही है छिद्रके मिलनेपर व्यधिचारी और चोरोंमें
 बढ़ी सामर्थ्य हो जाती है ॥ ४९ ॥ क्षेपमें जब यह चोर
 मेरी स्त्रीके पहरनेका बत्त खोलने लगा तब मेरी स्त्रीने मुझसे
 कहा कि, रे दुराचारी! क्या तू अब भी देखता है ? हे दुष्ट !
 अपने सन्मुख मेरी घोड़ीको खोलने पर भी तू अभी तक
 जीता है ! कुलीन पुरुषोंका जीना तो स्त्रीके पंगभवनक ही
 होता है, अर्थात् कुलीन पुरुष मरजाना अष्ट समझते हैं प-
 रन्तु अपनी स्त्रीका पराभव नहीं देख सकते ॥ ५०-५१ ॥
 अपनी स्त्रीके ये वचन सुनकर मैंने हँसके कहा कि, हे
 क्रान्ते ! तू पहिले बोल उठी " सो हात गई हार गई "।
 तूने शुद्धीके दश पूरे देना स्वीकार किया था, सो अब
 मेरे दश पूरे इसी वक्त रख दे ॥ ५२-५३ ॥ देखो मेरी
 मूर्खता; जो मैंने दुष्पाण्ड, धर्म और सुखके देनेवाले पूर्वो-
 याजित समस्त द्रव्यको अपनी आँखों सामने चोरके द्वारा
 नष्ट करा दिया ॥ ५४ ॥ उसी दिनसे मेरा नाम ' बोद '।
 प्रख्यात हो गया है सो उचित ही है, मिथ्याभिमानके ब-
 शीर्षत होकर यह मनुष्य क्या २ आपदा नहीं भोगता ? ५५

अपने कर्तव्यमें अवज्ञा (भयमान) होती हो तो मनुष्य अपने जीवितव्यको छोड़ देता है, परन्तु गरीबका खंड खंड होजाय तो भी अपना गर्व नहीं छोड़ता ॥५६॥ घण्टी समयस्त-
-द्रव्यके नाशको सहते हैं इसमें स्त्रियोंको कुछ भी आ-
श्चर्य नहीं क्योंकि मिथ्यामिमानसे नरककी वेदनातक सह
लेते हैं ॥ ५७ ॥ जो नरायण योदके समान मूर्ख हैं ज-
नको सारासार विचार करनेका अधिकार (सामर्थ्य) ही
नहीं है ॥ ५८ ॥ इसप्रकार अपनी मूर्खता प्रगटकर तीसरे
मूर्खके छुप गहनेके बाद नगरनिकासियोंके पृछने पर चौथा
मूर्ख अपनी कथा कहने लगा ॥ ५९ ॥

चतुर्थ मूर्खकी कथा—एक समय में अपनी स्त्रीको ले-
नेके लिये दूसरे स्वर्गके समान इच्छिन मुखकी आधारभूत-
सहस्रालमें गया ॥ ६० ॥ सो मेरी सासने विनिवर्ण-
वाले सचिवकन आनन्ददायक निनदागीके समान उज्जल
(पवित्र) भोजन दिया ॥ ६१ ॥ परन्तु कहते हैं उतार
चढ़ाव जिसका ऐसी महामारी (हैजे) के समान लज्जाके
कारण विकलचित्त हो, मैंने कुछ भी नहीं खाया ॥ ६२ ॥
दूसरे दिन भी देहमहित व्याधियोंके समान उस गांवकी
स्त्रियोंको देखकर कुछ भी भोजन करने नहीं पाया तब
॥ ६३ ॥ तीसरे दिन प्रलयकालकी अग्निके गहरे सर्वांगमें
दाहकरनेवाली जठराग्नि (क्षुब्ध) यही तेज दोगई ॥ ६४ ॥
जो क्षुब्धकर बरपाया हुआ होता है, यह किसके सम्मुख

नहीं देखता सो मैंने उस समय सहज ही पलंगके नीचे
 भांका तो वहां पर आकाशको निर्मलकरनेवाला चंद्रमाकी
 किरणोंके समान स्वच्छ शालिचात्रलोंसे भरा हुआ एक ब-
 हुत बड़ा वर्तन देखा ॥ ६५-६६ ॥ तत्पश्चात् मैंने घरके
 दरवाजेकी तरफ देखा तो कोई भी नहीं है और न किसी
 के जानेकी आहट सुनी तब मैंने उन चात्रलोंसे मुंह भर
 लिया; सो उचित ही है, अत्यन्त लुधातुरके भयार्थादा कहां ?
 ॥ ६७ ॥ दैवयोगसे उसी समय मेरी बल्लभा (स्त्री) आ गई
 तो उसकी शरपसे उसी तरह फूले हुये गाल और मुख स-
 हित मैं चुपचाप बैठा रहा ॥ ६८ ॥ अपने फूले गाल बल्ल-
 खकी तथा भिचे हुये नेत्रोंको देखा तो मुझे महादयावि हो
 गई है, ऐसा समझकर अपनी मांको खबर कर दी ॥ ६९ ॥
 मेरी साधूने आकर देखा तो वह मेरे जीनेमें ही संदेह क-
 रने लगी. सो उचित ही है. प्रेमीजन इस समयमें भी अपने
 प्रियजनोंको बड़ी आपदा सहित देखा करते हैं ॥ ७० ॥
 मेरी मास चिन्तासहित ज्यों ज्यों मेरे गालोंको हाथसे दबा
 दबा कर देखनी थी, त्यों त्यों मैं निहलशरीर होकर गालों-
 को कठिन किये बैठा रहा ॥ ७१ ॥ मेरी स्त्रीको रोती
 हुई सुनकर गांधकी अनेक स्त्रियां भी इकट्ठी हो गई और
 सब की सब स्त्रियां अनेक प्रकारके रोग बताने लगीं ॥ ७२ ॥
 एकने तो कहा कि इन्होंने माता की अथवा सप्तमाता-
 ओंकी (सात प्रकारकी देवियोंकी) सेवा पूजा नहीं की,

इसी कारण यह अनिष्ट दोष होगया है और कोई बात नहीं है ॥ ७३ ॥ दूसरीने कहा कि निःसंदेह यह किसी देवता-का दोष है, क्योंकि इसके मित्राय इस प्रकार अकस्मात् पीटा कैसे होगी ? ॥ ७४ ॥ तीसरीने खाने बाँधे हाथपर मेरा मस्तक रखकर दूसरे हाथकी चलाकर कहा कि यह तो कर्णामृचिका माता (चैचक) है ॥ ७५ ॥ इसी प्रकार किसीने पिचका रोग, किसीने वातरोग, किसीने शफस-बन्धी और किसीने साध्विषाणिक दोष बताया ॥ ७६ ॥ इस प्रकार व्याकुलचित्त हो कर परस्पर कहती हुई स्त्रियोंमें अपनी-प्रशंसा करता हुआ एक शस्त्रवैद्य भी घा निकला ॥ ७७ ॥ चिन्तामें डूबगई हुई मेरी सासने उसी वक्त उस वैद्यको मेरा रोग बता कर मुझे दिखाया ॥ ७८ ॥ अनुमान करनेमें चतुर उस वैद्यने शंख फूँटनेवालेके सदृश कठोर मेरे गालोंको देखकर हाथसे दबाकर देखा और अपने मनमें विचार किया कि—निःसंदेह इसने शंखके गारे बिना जानी हुई कोई भी वस्तु मुखमें डाली है, अन्यथा ऐसी चेष्टा कदापि नहीं हो सकती ॥ ७९-८० ॥ तत्पश्चात् उस चतुर्गवैद्यने पं-गके नीचे चादलोंका वर्तन देखकर कहा कि हे मातः ! इस तुम्हारे जमाईको कष्टसे है अन्त जिसका ऐसा प्राणोंका नाश करनेवाला अत्यन्त-कष्टसाध्य तंदुली रोग हो गया है ८१ यदि तू मनचाहा बहुतसा द्रव्य देगी तो मैं तेरे जमाईका रोग दूर कर दूंगा, तब मेरी सासूने कहा कि, हे वैद्यवर !

यदि यह बालक नीरोग होजाय और जीता रहेगा तो निः-
संदेह मुहमांगा द्रव्य दूंगी ॥ ८२ ॥ तदनन्तर उस वैद्यने
शस्त्रके द्वारा मेरे गालोंमें चाँडलोंकी बराबर अनेक मक्कारके
क्रीड़े (चावल) उन विपाद कम्ती हुई स्त्रियोंको निकाल
निकाल कर दिखाये और शीघ्र ही मेरा रोग दूर कर दिया
तब एक जोड़ा वस्त्र देकर तब सब स्त्रियोंने वैद्यराजकी ब-
हुत कुछ भेट पूजा की, और मैं मानाग्रिसे तप्त होकर वृथा
ही दुर्निवार पीडाको सहकर जुप चाप बैठा रहा ॥ ८३-८४ ॥
जब मेरे मुखसे वास्तविक हाल जाना तो समस्त लोगोंने
मेरी बड़ी हंसी करी और उसी दिनसे मेरा नाम ' गलज-
स्फोट ' प्रख्यात हुआ. तो उचित हाँ है कि, जो प्राणी
दुष्ट चेष्टा करेगा, वह शीघ्र ही निदनीय हास्य और दुःख-
को क्यों नहीं पावेगा ? ॥ ८५ ॥

हे पुरवासियो ! तुमने मेरी मूर्खता देखली ? युका हो
कर गाल चीरनेकी अमल पीडा समझेगला स्वार्थनाशक
मुक्तसरीखा मूर्ख तुमने कहीं पर भी देखा हो तो कहो ।
॥ ८६ ॥ लज्जा मान पौख्य शौच अर्थ-काय धर्म संयम
और अकिंननपण्योको रहता भलेप्रकार समझकर योग्य
समय पर ही सेवन किये हुये ये तत्काल पनवांछित
सिद्धिको देते हैं ॥ ८७ ॥ सो हे ब्राह्मणो ! जो मूर्ख
हेयाहेयके ज्ञानरहित सर्वप्रकारसे त्याज्य होकर भी अभि-
मान करता है, वह हास्य दुःख और समस्त लोगोंसे निंदा

पाकर घोर नरकमें जाता है ॥ ८९ ॥ तत्पश्चात् नगर निवासियोंने कहा कि हे भद्र पुरुषो ! तुम उसी साधुके पास शीघ्र ही जाकर अपने मूर्खपणको शुद्ध करो सो उचित ही है. सत्पुरुष असाध्यकार्यमें कदापि प्रयत्न नहीं करते ॥ हे ब्राह्मणो ! इस प्रकार सारासार विचारके व्यवहार रहित चारप्रकारके मूर्ख मैंने प्रगट किये. यदि तुमलोगोंमें कोई ऐसा मनुष्य होय तो मैं तत्त्व (सच्ची बात) कहते डरता हूं ॥ ९० ॥ लज्जा करनेवाली वेश्या, अतिशय दान करनेवाला बनाढ्य, गर्वकरता भौंकर, भोग विकास करता अस्वचारी, भविष्यता करनेवाला आँड, शीलका नाश करनेवाली की और लोभी राजा ये शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं ॥ ९१ ॥ विवेकरहित पुरुषके किसी कालमें भी कीर्ति कांति लक्ष्मी प्रतिष्ठा धर्म अर्थ काम सुख वगैरह नहीं होते. इसकारण सर्वप्रकारसे श्रेष्ठ प्रत्येक कार्यके करते समय सारासारका विचार रखना चाहिये ॥ ९२ ॥ जो पुरुष विनाकारण ही दृष्टा अभिमान रखता है, उस लोकनिष्ठ नष्टबुद्धि पुरुषके जीवनके साथ साथ इस लोक परलोकसम्बन्धी समस्तकार्य भी नष्ट हो जाते हैं ॥ ९३ ॥ जो पुरुष देश कालानुसार सारासार विचार कर समस्त श्रेष्ठ कार्य करता है, वही इस लोकमें विद्वानोंकर पूजनीय. मनोवांछित सारभूत सुखको प्राप्त होकर मोक्षको जाता है ॥ ९४ ॥ इस जगत्में बहुधा अहित करने पर हितको करते हैं और हित करनेपर अहित करते

हैं परन्तु अपना हित चाहनेवाले 'अमितगतयः' कहिये अ-
प्रमाणज्ञानके धारक जो सत्पुरुष हैं वे अपनी बुद्धिके अनुसार
अपने मनमें विचारकर पहिलेसेही हित किया करते हैं ॥

इति श्रीअमितगति आचार्य्य विरचित धर्मपरीक्षा संस्कृत
अंथकी बालवबोधिनी भाषाटीकामें नवम परिच्छंद पूर्ण हुआ ॥

अयानन्तर मनोवेगने कहा कि, हे ब्राह्मणो ! रागसे
अन्धा रक्तपुरुष, द्वेषका करता द्विष्टपुरुष, विज्ञानकर रहित
मूढपुरुष, व्युद्ग्राही राजाका पुत्र, विपरीतात्मा पितृदूषित,
विनापरीक्षा किये ही आश्रके वृक्षको काटनेवाला शेखर
नामका राजा, सुरभि गौ का त्यागी तोमर वादशाह, अग-
स्त्यक्ष जलानेवाला हाथी, नीपकी लकड़ीसे चन्दनका बद-
ला करनेवाला लोभी रजक और विचाररहित चार मूर्ख ये
दश प्रकारके मूर्ख कहे, इनमेंसे कोई मूर्ख तुम लोगोमें हो
तो मुझे बता दो ॥ १-२-३ ॥ यह वचन सुनकर समस्त
ब्राह्मणोंने कहा कि हे मद्र ! हम सब विचारवान् हैं जिस-
प्रकार गरुड सर्पको मारता है उसीप्रकार हम मूर्खको दण्ड
देते हैं ॥ ४ ॥ मनोवेगने फिर कहा कि, हे विप्रगणो ! मेरे मनमें
अब भी थोड़ासा भय है, क्योंकि आप लोगोमें बहुधा अपने
वाक्यके आग्रह करनेवाले होंगे ॥ ५ ॥ दूसरे जिस वक्ताके पास
सुन्दर मनोहर बैठनेका आसन नहीं हो, शिर पर खोटी पगड़ी

अथवा चोटी नहि हो, नयी पुस्तक न हो, योग्य सुन्दर बोनी नहि हो ॥ ६ ॥ तथा जिसके पैरोंमें सुंदर पांवड़ा [सुदाऊं] का जांदा नहि हो, लोकको रंजायमान करनेवाला भेष नहि हो, तो उस वक्ताका कहना कोई भी प्रामाणिक नहि सम्भूतता ॥ ७ ॥ क्योंकि आज कल बहुतों लोग किसी देव-के धारण किये बिना किसीका आदर नहि करते, घटाटोप रूप आळस्यकी ही पूजा करते हैं, गुणोंकी पूजा कोई भी नहि करता ॥ ८ ॥ यह सुनकर ब्राह्मणोंने कहा कि हे भद्र तू किसी प्रकार भी मत डर, प्रस्तावित कथन (रत्नालंकारसहित तृणकाष्ठके पेचनेवालोंके सदृश पुरुष मार्तण्डायणादिमें यत्नाना धौगद) कर, गदास्त्राणुगोद्वारा चर्चितका चर्वण करना (पित्त रुग्णको पीयना) नहि शोयता ॥ ९ ॥ तब मनोवेगने कहा यदि ऐसा है तो मैं जो वचन कहूं सो पू-र्वापर विचार कर स्वीकार करना ॥ १० ॥

इस जगत्में पुंडरीक नामका विरुद्यान एक प्रसिद्ध देव है. सो वह इस जगत्की सृष्टि स्थिति और विनाशका एकमात्र कारण है ॥ ११ ॥ जिसके प्रमादसे जगत्जन अविनाशी पदको पाते हैं, और जो आकाशके समान सर्वव्यापी, नित्य, निर्मल और सदा अशय है ॥ १२ ॥ तथा त्रितोकरूपी चरके एकपात्र अंशके समान तथा शुक्रको जलानेमें दावानलके समान, जिसके हाथ, धनुष, शंख, गदा, चक्रके द्वारा भूषित हैं ॥ १३ ॥ तथा जिसके द्वारा जगत्को व्यवस्थित करनेवाले

दुष्ट दानव सूर्यकी किरणोंसे अंगकारके समुद्रके समान
शीघ्र ही मारे जाने हैं ॥ १४ ॥

जिसकी गोदमें महानन्द करनेवाली आतरको नष्ट
करनेवाली चन्द्रकिरणोंके समान मनोहर पूजनीय लक्ष्मी
स्थित है ॥ १५ ॥ जिसके शरीरमें निर्यन्त्र प्रभावाला कौ-
स्तुभमणि शोभायमान है, सो गनो लक्ष्मीने अपने सुंदर
मंदिरमें दीपक ही रक्खा है ॥ १६ ॥ सो हे विभो ! इस
प्रकारके समस्त देवोंके देव वैकुण्ठके परमात्मा (विष्णु)
पुंडरीक भगवानने तुम लोगोंकी प्रतीति है कि नहीं ?
॥ १७ ॥ तब ब्राह्मणोंने कहा कि, हे भद्र ! उपयुक्त प्रका-
शका चराचर जगद्व्यापी जो विष्णु भगवान है, उसको
कौन नहीं मानता ? ॥ १८ ॥ दुःखरूपी अश्विको मेघके
समान और संसाररूपी समुद्रसे तारने जो जहाज समान वि-
ष्णुको जो लोग अंगोकार नहीं करते अर्थात् नहीं मानते,
वे मनुष्य शरीरको धारण करते दुष्ट पशु हैं ॥ १९ ॥
ओ महिम्नो ! यदि तुम्हारा विष्णु ऐसा उत्कृष्ट है तो नंद-
गोकुलमें गवालिया होकर गौओंको किसलिये दगाता था ?
॥ २० ॥ तथा कुटजपुष्पोंकी मालासे हृदय वंश कुंवा म-
यूरपुच्छ धाम्याञ्जल गोपालकों (गवालियों) के साथ बार-
म्बार रासक्रीडा क्यों करता था ? ॥ २१ ॥ तथा युधिष्ठि-
रकी तरफसे दूतवशा करनेकेलिये दुर्योधनके पास पदाति-
योंके समान आगा ९ क्यों गया था ? ॥ २२ ॥ तथा

हाथी घोड़े पदातिर्योते भरे हुये युद्धमें गर्जुनका सारथी
 (रथ हांकनेवाला) बनकर किस लिये रथ हांकता था ?
 ॥ २३ ॥ तथा धौनेका रूप धारणकर दरिद्रके समान
 दीन वचन कहता हुआ दलिराजासे पृथिवीकी याचना क्यों
 की थी ? ॥ २४ ॥ तथा नमस्त लोकको धारण करने
 वाला सर्वज्ञ सर्वव्यापी स्थिर होकर शापान्तात्ममें तार्मकी सदृश
 सर्व तरफसे सीताकी चिरदरुपी अभिप्रेत द्वारा किनमकार तापित
 होता गया ? ॥ २५ ॥ इनको धादिदेवकर अनेक अनुचित
 कार्य्यकर्मयोगियोंद्वारा गम्य जगतके गुन, वंदनीय देवके वि-
 ण्णुके) होना योग्य हैं ? ॥ २६ ॥ यदि इसप्रकारके कार्य्य
 विरागरूप हरि [विष्णु] करना है तो हम दरिद्रके पुत्रोंका
 काष्ठ वेचनेमें कौनसा दोष है ? ॥ २७ ॥ यदि इसप्रका-
 रकी क्रीड़ा [लीला] छुरारि परमेष्ठकी है, तो अपनी
 शक्तिके अनुसार काष्ठादिक वेचनेरूप क्रीड़ा करते हुये ह-
 मको कौन निवारण कर सका है ? ॥ २८ ॥ इसप्रकार वि-
 षावर मनोवेगके वचन सुनकर महार ब्राह्मणोंने कहा कि,
 हमारा विष्णु भगवान तो ऐसा ही है इसका उत्तर हम क्या
 दे सकते हैं ? ॥ २९ ॥ इस समय तो हमारे मनमें भी आंति
 हो गई है कि परमेष्ठी हरि ऐसे कार्य्य किम प्रकार कर सकता
 है ? ॥ ३० ॥ हे भद्र ! तूने, हम मूढ़पनवालोंको प्रदीक्षित किया
 तो उचित ही है, दर्पणके बिना नेत्र रहते भी रूप नहीं
 देखा जा सकता ॥ ३१ ॥ यदि हमारा विष्णु ऐसे अनुचित-

कार्य किसी अन्यपरमेष्ठीकी प्रेरणासे करता है तो यह अपने पिताकी आज्ञासे तृणकाष्ठ वेचता है ॥ ३२ ॥ यदि देव ही ऐसे मन्यायकार्य करता है तो वह अपने शिष्यों [भक्तों] को निषेध कैसे कर सकता है ? क्योंकि खुद राजा ही चोरी करता हो तो वह चारोंका किम प्रहार निवारण कर सकता है ? ॥ ३३ ॥ विष्णुको ऐसे कार्य करने हुये जान अन्य पुरुषोंको ऐसे कार्य करनेमें दोष क्यों देना ? क्यों कि जिस घरमें सासु ही अभिचारिणी हो तो वही दोष देना व्यर्थ है ॥ ३४ ॥ यदि वह विरागी है तो उसके अंश (अवतार) सरागी होने पर वह अंशी किम प्रकार नीरागी हो सकता है ? यदि परमेश्वर ही सरागी है तो वह विरागी किस प्रकार कहला सकता है ? ॥ ३५ ॥ समस्त लोक विष्णु भगवान् के उदरमें था तो फिर सीताका हर्ण किस प्रकार हुआ ? क्या आकाशसे बाहर भी कभी कोई वस्तु हो सकती है ? ॥ ३६ ॥ तथा विष्णु सर्व व्यापी और नित्य है तो उसके इष्टका विरह (वियोग) व पीडा किस प्रकार हो सकती है ? ॥ ३७ ॥ यदि वह किसीकी आज्ञासे ऐसे कार्य करता है तो वह जगतका प्रभु कैसे हो सकता है ? क्योंकि राजा होकर सेवकका कार्य कोई भी नहीं करता ॥ ३८ ॥ सर्वहोकर उसने वृक्षादिकसे सीताकी खबर क्यों पूछी ? ईश्वर होकर भिक्षा क्यों मांगी ? प्रबुद्ध होय सो निद्रा कैसे ले ? और विरागी होकर काम सेवन कैसे कर सकता है ? ॥ ३९ ॥

तथा अन्य जीवोंके समान दुःखित होकर उसने मत्स्य कच्छप, शूकर सिंह वामन परशुराम राम कृष्ण वगैरह अवतार किसलिये धारण किये ? ॥ ४० ॥ अनेक प्रकारके छिद्र सहित विष्टाके घडेकी समान नवद्वारोंसे अपवित्र वस्तुओंको निकालनेवाले कर्मनिर्मित समस्त अपवित्रताके धररूप महा अपवित्र देहको पापरूपीमैलसे रहित स्वतंत्र वह परमेश्वर किस प्रकार धारण कर सक्ता है ? ॥ ४१-४२ ॥ उस भुने दानवोंको उत्पन्न करके फिर कैसे मारा ? क्योंकि जगतमें ऐसा कोई भी पिता नहीं होता जो अपने पुत्रका अपकारक हो ॥ ४३ ॥ यदि वह तृप्त है तो भोजन क्यों करता है ? यदि अमर है तो अवतार लेलेकर मरता क्यों है ? यदि भय और क्रोधसे रहित है तो शस्त्र किसलिये धारण करता है ? ॥ ४४ ॥ सर्वज्ञ होकर भी बसा (नसें) रुधिर मांस अस्थि मज्जा शुक्र आदिकसे दूषित विष्टा धरके समान गर्भमें कैसे रहा ॥ ४५ ॥ हे भद्र ! इसप्रकार हम अपने देवके विषयमें विचार करते हैं तो पूर्वापर विचार करनेवाले हम सबकी भक्ति तेरे देवनोंमें ही होती है. अर्थात् तुम्हारा कहना ही सत्य है ॥ ४६ ॥ जो पुरुष अपने संदेहोंको ही दूर नहि कर सक्ता, वह अन्य हेतुवादियोंको क्या उत्तर देगा ? ॥ ४७ ॥ हे भद्र ! निश्चयकरके तूने हमको जीत लिया. अब तू जयलाभरूपी आभूषणसे भूषित होकर जा. हम भी अब समस्त दोषरहित देवको हूँदेंगे.

क्योंकि जो अपना कल्याण चाहते हैं, उनको चाहिये कि जन्म मृत्यु जरा रोग क्रोध लोभ भयका नाश करनेवाले पूर्वापर दोषरहित देवको पहचानकर ग्रहण करें ॥ ४८-४९ ॥ इसप्रकार विप्रोंके कहने पर जिनेन्द्रभगवानके वचनरूपी जलसे धोकर निर्मल किया है अपना चित्त जिसने ऐसा वह सुबुद्धि मनाचेन विद्याधर उस वादशालासे निकलकर जाता हुवा ॥ ५० ॥ तत्पश्चात् उसी वागमें जाकर अपने मित्र पवनवेगको कहने लगा कि, हे मित्र ! तूने इस लौकिक सामान्य देवको विचार पूर्वक सुना अब मैं तेरे संशयरूपी अन्धकारको नाश करनेके लिये सूर्यके समान थोड़ासा अनु-क्रमका स्वरूप और भी कहता हूं सो सुन ॥ ५१-५२ ॥

हे मित्र ! इस भारतवर्षमें द्वा ऋतुके समान अपने भिन्न भिन्न स्वभावोंको लिये हुये छः काल यथाक्रमसे हुआ करते हैं ॥ ५३ ॥ इनमेंसे चतुर्थकालकेविषे चंद्रमाकी समान उज्ज्वल कीर्तिके धारक जगन्मान्य त्रैलोक्येश्वर (उत्तम-पुरुष) होते हैं ॥ ५४ ॥ उनमेंसे चौबीस तो तीर्थंकर (अर्हन्त), द्वादश चक्रवर्ती, नव बलभद्र (राम), नव नारायण और नव प्रतिनारायण (बलभद्र और नारायणके शत्रु) होते हैं ॥ ५५ ॥ इस समय वे पृथिवी मंडलके मंडन सबके सब उत्पन्न होकर व्यतीत हो गये-क्योंकि जगतमें ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है कि जिसको काल नहीं प्रसता हो ॥ ५६ ॥ नारायणोंमेंसे अन्तका नारायण

बसुदेवका पुत्र श्रीकृष्ण हुआ। उसको इन ब्राह्मण भक्तोंने
निरंजन परमेष्ठी मान लिया है ॥ ५७ ॥

और कहते हैं कि—जो पुरुष सर्वव्यापी, निष्करा जरा-
मरणका नाशक, शत्रुघ्न, अव्यय, देव विष्णुरूप ध्येयका
ध्यान करते हैं, वे दुःख नहीं पाने ॥ ५८ ॥ तथा जिस
विष्णुको मीन, कूर्म, शङ्ख, नारसिंह वायन, राग, परशुगम,
कृष्ण, बुद्ध और कल्की इन दश अवताररूप कहकर निष्क-
लंक कहिये श्रीरसरहित भी कहा और दश अवतारका
धारी भी बताया, सो इसप्रकार पूर्वापर विरोधवाले देवको
विद्वज्जन कदापि प्राप्त नहीं कह सकते ॥ ५९—६० ॥

बलिके बन्धनकी मची कथा मैं कहना हूँ जिसको कि मूढ़-
बुद्धि अनुष्ठानोंने कुछका कुछ प्रसिद्ध कर दिया है ॥ ६१ ॥
एक समय बाल नाभक दुष्टब्राह्मण भर्त्राने मुनियोंको (उ-
पसर्ग) उष्ट्रद्वय किया था । सो अग्निप्राप्त विष्णुकुमार
नामा एक भुनिने वायन (बवन्ना) का रूप धारण कर
तीन पाँच जमीन मांगकर बलिको बांध लिया और मुनि-
योंकी रक्षा का ध्येय । इसप्रकार जो कथा है उसको मूढ़ लो-
गोंने और ही प्रकार मान ली है ॥ ६२—६३ ॥ नित्य
निरंजन सूक्ष्म मृत्यु जन्मने रहित तथा निष्कल होकर उ-
सने दश अवतार कैसे धारण किये ? ॥ ६४ ॥ हे मित्र !
इसीप्रकार पूर्वापर विरोधसे भरे हुये इनके पुराण हैं, सो
तुझे फिर भी बताता हूँ । ऐसा कह कर उसने लकड़हारे-

का रूप छोड़ा ॥ ६५ ॥ तत्पश्चात् अपनी विद्याके प्रभावसे उस मनोवेगने बक्र है केशोंका भार जिसका, कज्जलकी सखान कृष्ण, मोटे २ हाथ पांववाले भीलका रूप धारण किया. ॥ ६६ ॥ इसीप्रकार पवनवेगने भी पीली २ आंखोंवाले कटे हुए कानोंके काले मार्जारका (विलावका) रूप बनाया ॥ ६७ ॥ तत्पश्चात् वह मनोवेग नगरमें प्रवेश करके मार्जारको एक घडेमें रख दूसरी वादशालामें पहुंचा और वहां जाकर घंटे व भेरी बजाकर सुवर्ण सिंहासनपर जा बैठा ॥ ६८ ॥ भेरीका शब्द सुनते ही वादी ब्राह्मण शीघ्र ही आकर मनोवेगको कहने लगे कि क्यों वे ! तू वाद किये बिना ही इस सोनेके सिंहासनपर कैसे बैठ गया ? ॥ ६९ ॥ तब मनोवेगने कहा कि हे ब्राह्मणो ! ' वाद ' इस नामको ही नहीं जानता तो मैं पशुकी समान वनमें फिरनेवाला वाद कैसे कर सका हूं ॥ ७० ॥ तब ब्राह्मणोंने कहा कि हे मूर्ख ! यदि तू वादका नाम ही नहीं जानता तो भट्ट ब्राह्मणोंको वादीकी सूचना करनेवाली भेरीको बजाकर इस सुवर्णसिंहासनपर क्यों बैठ गया ? ७१ ॥ तब मनोवेगने कहा कि मैं तो केवलमात्र कौतुकसे भेरी बजाकर इस सिंहासनपर बैठ गया, न कि वादके घमंडकी इच्छासे ॥ ७२ ॥ यदि सुवर्णके सिंहासन पर मूर्खका बैठना योग्य नहीं है तो हे विप्रो ! लो मैं उतर जाता हूं. ऐसा कहकर वह मनोवेग नीचे बैठ गया ॥ ७३ ॥ तब

विमोने कहा, कि तू यहां किसलिये आया है ? मनोवेग-
 ने कहा कि मैं भील हूं. यह एक मार्जार बेचने आया है
 ॥ ७४ ॥ ब्राह्मणोंने कहा कि इस बिल्लीका माहात्म्य तो
 क्या है और मूल्य क्या है ? तो कहो. भीलने (मनोवेगने)
 कहा कि, गरुडसे सर्पोंकी समान इस बिल्लीको गन्धमात्रसे
 वारह योजन (४८ कोस) तकके मृषक (चूहे) नष्ट
 हो जाते हैं. ॥ ७५—७६ ॥ हे विमो ! इस महा प्रभाव-
 बालं मार्जारका मूल्य पचास पल (एक प्रज्ञाकी मूटर)
 है. यदि तुम्हारे आवश्यकता हो तो ले लो ॥ ७७ ॥
 तत्पश्चात् समस्त ब्राह्मण परस्पर कहने लगे कि मगध मू-
 षकोंके नाश करनेमें समर्थ ऐसा यह मार्जार अवश्य लेना
 चाहिये ॥ ७८ ॥ एक दिनमें चूहे जिनना द्रव्य नाश कर
 देते हैं तो क्या उससे हजारवां हिस्सा भी इसका नहिं
 दिया जावे ? ॥ ७९ ॥ तत्पश्चात् समस्त ब्राह्मणोंने मिल
 कर उसी वक्त यह मार्जार पचास पल देकर ले लिया । सो
 उचित ही है दुर्लभ वस्तुको प्राप्त करनेमें युद्धिमान विलंब
 नहिं करते ॥ ८० ॥ तब मनोवेगने कहा कि, हे विमो
 यह बिछाल तुम परीक्षा करके ग्रहण करो नहिं तो पड़ी
 हानि होगी. इसका फिर मुझे दोष नहिं देना ॥ ८१ ॥
 यह बात सुनकर उन ब्राह्मणोंने मार्जारको देवा ना उसके
 कान न देखकर कहने लगे कि इसके कान किस प्रकार
 नष्ट हो गये सो कहो ॥ ८२ ॥ तब मनोवेगने कहा कि रा-

त्रिको हम एक देवालयमें यके थकाये सो गये । उस भंडि-
रमें चूहे बहुत थे ॥ ८२ ॥ वहींपर यह विडाल भी भूखके
भारे अचेत निद्रामें सो रहा था । सो उन सब चूहोंने मिल
कर इसके कान कुतर २ कर खा लिये ॥ ८४ ॥ तब ब्रा-
ह्मणोंने अत्यन्त हंसीके साथ कहा कि, हे मूर्ख ! तेरे वचन
परस्पर विरुद्ध हैं, क्योंकि जिसकी गंधमात्रसे १२ योजनके
चूहे नष्ट हो जाते हैं, उसके कान मूसोंने कैसे काट खाये ?
॥ ८५—८६ ॥ तब जिनेन्द्र भगवानके चरणरूपी कम-
लोंमें भ्रमरकी समान वह मनोवेग कहने लगा कि, विप्र-
गणो ! क्या इस एक दोषके कारण इसके समस्त गुण नष्ट
हो गये ? ॥ ८७ ॥

ब्राह्मणोंने कहा—कि वेशक, इस एक दोषसे इसके स-
मस्त गुण भी चले गये, क्या कांजीका बिन्दुमात्र पड़नेसे दूब
नहिं फट जाता है ? ॥ ८८ ॥ तब मनोवेगने कहा कि, हे ब्रा-
ह्मणो ! इसके एक दोषसे सब गुण कदापि नष्ट नहिं हो सकते हैं
क्या अन्धकारसे मर्दन किये हुये सूर्यके किरण कहीं चले
जाते हैं ? ॥ ८९ ॥ हम तो दरिद्रके पुत्र हैं, जनमें पशुके
समान रहनेवाले हैं, आप सरीखे विद्वानोंके साथ विशेष बाद
विवाद नहिं कर सक्ते ॥ ९० ॥ ब्राह्मणोंने कहा कि भाई !
इसमें तुम्हारा कोई दोष नहिं है, किन्तु इस विलावका दू-
षण दूरकरो . तब मनोवेगने कहा ॥ ९१ ॥ कि वेशक मैं
इस मार्जारका दूषण दूर कर सक्ता हूं, परन्तु आप ईश्वरके

समान इस नगरके नायक हैं आपके साथ बोलते हुये मेरा मन भयभीत होता है ॥ ९२ ॥ हे महाशयो ! जो मनुष्य कृपमंदूकके समान अथवा कृतकरधिरके तुल्य अथवा क्षिप्रभृत्यके सदृश होय तो उसके सामने सत्यार्थ तत्त्व [वस्तुका स्वरूप] कहते हुए मनमें भयकारक शंका होती है ॥ ९३ ॥ जो पुरुष शास्त्रकी बातको मगण नहीं करे और अपनी वस्तुको छोटा होने भी बहुत बड़ा कहै और परवस्तुका परिमाण नहीं करे, उस पुरुषको कृपमंदूकके सदृश कहते हैं ॥ ९४ ॥ जैसे एक समय समुद्रनिवासी राजहंसको देखकर किसी कृपके मेंढकने पूछा कि, तुम कहाँ रहते हो ? हंसने कहा कि, मैं समुद्रमें रहता हूँ. तब मेंढकने पूछा कि वह तेरा समुद्र कितना बड़ा है ? तो हंसने कहा कि बहुत बड़ा है ॥ ९५ ॥ तब मेंढकने अपने हाथ पाँव पसार कर कहा कि समुद्र इतना बड़ा है, तब हंसने कहा कि भाई ! समुद्र बहुत बड़ा है. मेंढकने कहा कि क्या मेरे कृपसे भी बड़ा है ? परन्तु उस मेंढकने हंसका कहना मूढ़ा माना. जैसे कि एक कहावत है कि,—

“हाथ पसारे पाँवपसारे और पसारा गात ॥

इससे बड़ा समुद्र है, कहल सुननकी बात ॥ १ ॥”

सो हे ब्राह्मणों ! ऐसे कृपमंदूक सदृश जो अथवा पुरुष सत्य वचनको भी स्वीकार नहीं करे उसको पंडित जनकुल भी नहीं कहते, क्योंकि सत्पुरुष व्यर्थ कार्य कभी नहीं करते हैं ॥ ९६-

६७ ॥ जो पुरुष स्वजनोंके तथा शत्रुनशास्त्रके शब्दोंद्वारा निवारण किया हुआ भी उन शब्दोंको नहीं सुनकर ढोल वगैरहके शब्दोंसे अन्य शब्दोंको आच्छादन करके किसी कार्यका प्रारम्भ करता है, वही निष्कृष्ट कृतकवधिर नापा मूर्ख होता है ॥ ९८ ॥ जो पुरुष राजाको वृष्णावान दुष्ट-मति, अदायक (कृपण) जानकर भी नहीं छोड़ता और अनेक प्रकारके क्लेशोंको भोगता है, वही निर्दनीय क्लिष्टभृत्य कहा गया है ॥ ९९ ॥ जो मनुष्य इन तीनोंकी समान कार्य अकार्यको प्रगट करनेवाले वचनको चुटकियोंमें उड़ानेवाले हैं, उनके प्रति पंडितजनोंकर पूजनीय मोक्ष लक्ष्मीको देखनेवाले, निर्दोष, अग्रमाण ज्ञानके धारक पुरुषोंको चाहिये कि वस्तुका सत्यार्थ स्वरूप न कहें ॥ १०० ॥

इति श्रीअमृतमति आचार्यविरचित धर्मपरीक्षा संस्कृतग्रंथकी बालबोधिनी भाषाटीकामें दशम परिच्छेद पूर्ण भया ॥ १० ॥

अथानन्तर ब्राह्मणोंने कहा कि, हे भद्र ! हम क्या ऐसे मूर्ख हैं ? जो युक्तिसे प्रगटतया घटमान (सिद्ध किये) हुये वचनको भी नहीं समझें ? ॥ १ ॥ तब विद्याधरनाथके चतुर पुत्रने कहा कि, हे विप्रगणो ! यदि ऐसा है तो मैं अपने मनोभावको प्रगट करता हूं सो सुनो ॥ २ ॥

जिसप्रकार सूर्यमें तेज है उसी प्रकार निवास किया है दोष जिनमें ऐसी तपस्याओंका घर एक मंडपकौशिक नामका तपस्वी था ॥ ३ ॥ सो एक समय तारोंमें चंद्रमाके सप्तान पवित्र

शरीरवाले तपस्वियोंके साथ भोजन करनेकेलिये बैठा था सो नि-
 'दनीय चंडालकी सदृश उसको बैठा हुवा देखकर उसके स्पर्शका
 है चित्तमें भय जिनके गंत वे समस्त तपस्वी वसी वक्त खड़े
 हो गये ॥ ५ ॥ तब मंडपकौशिकने उनसे कहा कि, मुझे
 भोजन करते हुये कुत्तेके समान देखकर आप लोग क्यों
 उठ गये ? ॥ ६ ॥ तब तपस्वियोंने कहा कि, तुम पुत्रका
 मुख न देखकर अमीतक कुमार ब्रह्मचारी ही हो, इसकारण
 तपस्वियोंके नियमसे बहिर्भूत हो क्योंकि, ॥ ७ ॥ निपुत्र
 की (जिसने पुत्रका मुख नहीं देखा हो) उसकी न तो गति
 होती है और न उसके तप तथा स्वर्ग हो होना है, इस का-
 रण पहिले गृहस्थाश्रम धारण पूर्वक पुत्रका मुख देख कर
 मोक्षके लिये तपस्या ग्रहण की जाती है, यदि तुम्हें मोक्ष
 की इच्छा होय तो पहिले गृहस्थाश्रम धारण पूर्वक पुत्रमुख
 दर्शन कर ॥ ८ ॥ तब गृह मंडपकौशिकने उन ऋषियोंकी
 आज्ञानुसार अपने जाति भाइयोंसे विवाहके लिये कन्या
 मांगी किन्तु उसकी उमर बहुतसी बीन जानेके कारण किसी
 ने भी अपनी कन्या देनी स्वीकार नहीं की ॥ ९ ॥ तब
 उसी वक्त तपस्वियोंके पास जाकर पूछा कि तुम्हें वृद्ध स-
 मझकर कोई भी कन्या नहीं देना, सो अब मैं क्या करूं ॥

तब उन ऋषियोंने आज्ञा करी कि तू किसी विधवाका
 ही ग्रहण करके सुख भोग, इस प्रकार करनेमें तुम दोनोंको
 कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि हमारे ऋषिमतमें (ऋषियों-

में) कहा है कि, ॥ ११ ॥ पतिके दीक्षित हो जानेपर, नपुंसक होनेपर, रोगी दरिद्री होनेपर अथवा भाग जानेपर पतित (जातिच्युत) होनेपर तथा मर जानेपर, इन पांच आपदाओंमें स्त्रीके लिये दूसरा पति किया जाता है ॥ १२ ॥ तब उसने ऋषियोंकी आज्ञानुसार एक विधवाका ग्रहण किया, सो ये जगवर्ती मनुष्य विना उपदेशके ही विषयोंमें लालसारखे हैं तो गुरुजनोंकी आज्ञा होनेपर तो क्यों न इच्छा करेंगे ? ॥ १३ ॥ उस स्त्रीके साथ भोगदिलास करते करते उसके लक्ष्मीकी समान समस्त जनोंकर प्रार्थना करने योग्य एक अनिश्चय मनोहर कन्या उत्पन्न हुई ॥ १४ ॥ वह कन्या ज्यों ज्यों बढ़ती गई त्यों त्यों ब्रह्मा विष्णु महेश और इन्द्रादिकदेवोंके अनिवार्य कामदेवको बढ़ाने लगी ॥ १५ ॥ वह कन्या ताये स्वर्णकी कांतिके समान कांतिवाली, विद्वानोंको प्रिय ऐसे गुण कलाओंकी धर, ' छाया ' नामको धारण करती हुई ॥ १६ ॥ अपनी कांतिरूपा सम्पदासे समस्त स्त्रियोंको जीतकर तिष्ठी, जिसके समान उसीकी छाया ही आदर्शरूप होती हुई, अन्य कोई भी स्त्री उसकी सदृशता धारण करनेवाली नहीं थी ॥ १७ ॥ जिस प्रकार कृपणके घरमें परोपकारिणी लक्ष्मी होती है । उसीप्रकार वह कन्या उस मंडपकौशिकके घर आठ वर्षकी हो गई १८ एक दिन मंडपकौशिकने अपनी स्त्रीसे कहा कि, हे प्रिये ! मेरी इच्छा है कि समस्त पापोंको नाशकरनेवाली तीर्थयात्रा

करें परन्तु—॥ १० ॥ सुवर्णकी समान है कांति जिसकी शुभलक्षणोंकी धारक, नवीन यौवनावस्थाकी धारण करने-वाली इस छायाको किस देवके हाथ सौंप जावे ? क्योंकि जिसके सुपुर्द यह कन्या की जायेगी, वही अपनी कर बैठेगा. काश्यप इस लोकमें ऐसा कोई भी नहीं देखता जो रामास्त्री रत्नसे पगड़मुख हो ॥ २०—२१ ॥ जो रुद्र (महादेव) है सो तो सर्वकाल कामरूपी अग्निसे तप्तायमान होकर अपने आधे शरीरमें पार्वतीको रखता है और विप्रेक्षण है. क्योंकि अपनी देहमें रहनेवाली प्रिय पार्वतीको छोड़कर गंगाको सेवन करना है । सो ऐसी उत्तम लक्षणोंवाली कन्याको पाकर कैसे छोड़ेगा ? ॥ २२—२३ ॥ जिसके हृदयमें महोत्पन्न समुद्रकी बहवानलकी समान महा तापकारक कामाग्नि प्रज्वलित हो रही है, उस महाकामी महादेवके हाथ इस कन्याको किस प्रकार सौंपी जावे ? क्योंकि पंडितजन हैं, ते रक्षाकेलिये मार्जारको (चिल्लीको) दूध कदापि नहीं सौंपते ॥ २४—२५ ॥ तथा जो विष्णु नदियोंद्वारा सेवन किये हुये समुद्रकी सदृश निरन्तर सोलह हजार गोपियोंको सेवन करता हुआ भी वृत्तिको प्राप्त नहीं होता और हृदयस्थित लक्ष्मीको छोड़कर गोपियोंमें रमता है, वह भावव इस सुंदर कन्याको पाकर कैसे छोड़ेगा ? ॥ २६—२७ ॥ सो हे प्रिये ! ऐसे विष्णुको यह कन्या किस प्रकार सौंपे ? क्या कोई रक्षा करनेकेलिये चोरके ही हाथमें धन देता

है ? ॥ २८ ॥ जिस ब्रह्माने देवांगनाके वृत्त्यमात्र देखने-
केलिये अपनी उत्तम तपस्याको छोड़ दिया. वह ब्रह्मा
सुन्दर कामिनीको पाकर क्या नहीं करेगा ? ॥ २९ ॥

एक समय अचानक ही इन्द्रका आसन कम्पायमान
होने पर इन्द्रने वृहस्पतिसे पूछा कि, हे साधो ! मेरा आ-
सन किसने कम्पायमान किया ? ॥ ३० ॥ तब वृहस्पतिने
कहा कि, हे देव ! आपके राज्य लेनेकी इच्छासे ब्रह्माको
तप करते हुए आज ४ हजार वर्ष बीत गये हैं. सो हे प्रभो !
उस तपके महाप्रभावसे ही आपका आसन कंपित हो गया
है. सो उचित ही है कि तपके प्रभावसे क्या नहीं सधे ?
॥ ३१-३२ ॥ इस कारण हे हरे ! अब किसी उत्तम स्त्री-
को भेजकर उसके तपको नष्ट करो। सिवाय स्त्रीके तप ह-
रणकरनेका अन्य कोई भी उत्कृष्ट उपाय नहीं है ॥ ३३ ॥
तब इन्द्रने मनोहर २ सभस्त स्त्रियोंका (अप्सराओंका)
तिल २ भर रूप (सौन्दर्य) ले ले कर एक बहुत सुन्दर स्त्री
(अप्सरा] बनाई, जिसका नाम ' तिलोत्तमा ' रखवा
और " तू ब्रह्माके पास जाकर उसको तपसे भ्रष्ट कर "
इसप्रकार आज्ञा देकर उस तिलोत्तमाको ब्रह्माके पास भेज
दिया ॥ ३४-३५ ॥ तत्पश्चात् तिलोत्तमाने उसी वक्त
ब्रह्माजीके सन्मुख पहुंचकर पुराने मद्य [शराब] के स-
मान मनको मोहित करनेमें तत्पर ऐसा रसपूरित सुन्दर
वृत्त्य करना शुरू किया ॥ ३६ ॥ तथा उस चतुर तिलो-

तमाने ब्रह्माके कामरूपी वृक्षको बढ़ानेके लिये मेघके स-
 मान शरीरके गुप्त अवयव [भाग] दिखाये, जिनके दे-
 खनेसे ब्रह्माकी चंचलदृष्टि उस तिलोत्तमाके शरीरमें कभी
 पावोंमें तो कभी उसकी जंघा व उरस्थलमें, कभी विस्तीर्ण
 जघनस्थलमें, कभी नाभिपर तो कभी दोनों स्तनों पर,
 स्तनों परसे हटी तो गर्दन तथा मुखरूपी कमलपर जा
 टिकी। इसप्रकार बहुत काल तक इधर उधर दोड़नी २ व
 विश्राम करनी २ कौड़ा करने लगी ॥ ३७-३९ ॥ वह
 गंदगाभिनी तिलोत्तमा विलास विभ्रमकी आधारभूत वि-
 न्याचलको नर्मदाके समान ब्रह्माके हृदयको भेदनी हुई
 ॥ ४० ॥ तत्तद्वात् उसने ब्रह्माको दृष्टिसे लवलीन जान
 कर अनुक्रमसे दक्षिण उच्चर और पीछे नृत्य करके
 उसके मनको चारों तरफ घुमाया परन्तु ॥ ४१ ॥ ब्रह्मा-
 जीने लज्जाके वशीभूत होकर नाच देखनेकेलिये अपनी
 गर्दनको इधर उधर घुमाकर नहिं देखा। सो उचित ही है
 कि लज्जा मान और मायावाले पुरुषोंके हाग कोई भी उच्चम
 काम नहिं होता ॥ ४२ ॥ जय लज्जा और मानके वश
 अपनी गर्दनको घुमाकर तिलोत्तमाके रूपको नहिं देख सका
 तो लाचार होकर उस नष्टबुद्धि ब्रह्माने एक हजार वर्षकी
 तपस्याका फल व्यय करके प्रत्येक दिशामें एक एक नया
 मुँह बनाकर उसके रूपको निरखने लगा ॥ ४३ ॥ जब
 उस तिलोत्तमाने ब्रह्माको अतिशय आसक्तदृष्टिवाला देखा

चम्पानगरीमें गुरुवर्मराजाके मंत्री हरिनामकद्विजने एक दिन पानीमें एक शिला तैरती हुई देखी. उस समय उसके पास दूसरा कोई भी मनुष्य नहीं था ॥ ६३ ॥ उसने राजसभामें आकर यह प्रत्यक्ष देखाहुवा आश्चर्य राजाके सम्मुख प्रगट किया तो राजाने इनपर कुछ भी विश्वास नहीं किया, किंतु उल्टा क्रोधित होकर इस अमत्य कथनके अपराधमें मंत्र को बन्धना दिया और कहा कि—इस ब्राह्मणके अवश्य ही कोई पिशाच (भूत) लग गया है. यदि ऐसा नहीं होता तो यह ऐसी असंभव बात कदापि नहीं कहता ॥ ६४-६५ ॥ तत्पश्चात् उन मंत्रीने कहा कि—हे देव ! मैंने यह बात झूठ ही कह दी थी, सो अपराध समा करें. इसप्रकार प्रार्थना करनेपर राजाने मंत्रीको छोड़ दिया ॥ ६६ ॥ फिर मंत्रीने इसका बदला लेनेकी इच्छा से कई एक बंदरोंको बाजा बजाना और नाचना गाना सिखाकर तयार किया फिर ॥ ६७ ॥ एकदिन रागमें राजाको अकेला देखा उन बंदरोंका मनोहर संगीत कशका. जिसको देखकर राजा मोहित हो गया ॥ ६८ ॥ जब राजाने तुरंत ही अपने मंत्री और भट्ठोंको वह संगत दिखानेकेलिये बुलाया तो इतनेमें ही वे सब बंदर अपना संगीत बंद करके इधर उधर भाग गये ॥ ६९ ॥ तब मंत्रीने कहा कि, हे भट्टनगो ! राजाको अवश्य ही कोई भूत लग गया है, सो इनको बांध लो, योद्धाओंने उसी पक्ष राजाको बांधा

ही क्या ? ॥ ५१ ॥ तत्पश्चात् ब्रह्माने भी अतिशय क्रोध
 करके महादेवजीका श्राप दिया कि ' तूने जो यह ब्रह्म-
 हत्या की है, इसका कागगा तेरे हाथसे यह शिर कभी नटि
 पड़ेगा " ॥ ५२ ॥ तब महादेवजीने छाचार होकर प्रार्थना
 करी कि, हे साधो ! येशू, मैंने ब्रह्महत्या की, परन्तु अब
 आप मेरे पर दया करके इस मरापसे छुड़ाइये. तब ब्रह्माने
 पार्वतीके पतिको (महादेवजीको) कहा कि, हे शंभो !
 इस मेरे मस्तकको जब विष्णु भगवान् अपने रक्तसे मिचन
 करेंगे तो उसी समय यह मेरा शिर तेरे हाथमेंसे गिर
 पड़ेगा ! ॥ ५३-५४ ॥ तब महादेवजीने ब्रह्माकी आज्ञा
 शिरोधारणकर कपालव्रत अंगीकार किया. सो खेद है कि
 सर्वव्यापी प्रपंच देवोंसे भी नटि छोटा जाना ॥ ५५ ॥
 तत्पश्चात् उस ब्रह्महत्याको दूर करनेके लिये महादेवजी हरि
 (विष्णु) के पास गये सां ठीक ही है अपनेको पवित्र
 करनेकेलिये ये जगतजन किमका याश्रय नटि करते ? ५६
 इधर ब्रह्माजीने मृगोंसे भरे हृण एक वनमें प्रवेश किया. सो
 ठीक ही है, नीब्रह्माप्रहरी शक्तिसे सन्तप्त पुरुष देवता
 रहित हो क्या नहीं करना ? ॥ ५७ ॥ उस वनमें एक रीछि-
 नीको ब्रह्मवती देखकर ब्रह्माजी उसके साथ ही रहने लगे.
 सो उचित ही है, कि कामाग्निरुं पांडित जनोको गर्भा भी
 ब्रह्मसरा दीवती है ॥ ५८ ॥ उस रीछिनीने गर्भ धारणकर
 पूरे दिन होनेपर तीन भवनमें ममिद्ध जांवननामा पुत्र जना

को चल दिया ॥ ८० ॥ सो एक नगरके निकट पहुंचा
 तो जलके निर्भरने सहित चलतेहुये पर्वतकी समान अपने
 मदरूपी जलसे पृथिवीको सींचते हुये एक बहुत बड़े
 हाथीको अपने सन्मुख आता हुवा देखा ॥ ८१ ॥ सो
 शरीरसहित अनिवार्य मृत्युकी समान मुझे देख क्रोधित हो-
 कर महावतके अंकुशको न माननेवाला वह महाभयंकर हाथी
 अपना विस्तीर्ण सुंड पूंछ और कानोंको चलायमान
 करता हुवा मेरे पीछे भागने लगा ॥ ८२ ॥ तत्पश्चात् कोई
 शरण न पाकर भागनेमें असमर्थ हो मैंने वह कमण्डलु तो
 भिंडीके एक दृष्टपर रख दिया और मारे डरके मैं कांपने
 लगा ॥ ८३ ॥ दैन्ययोगसे उसी समय मेरे चितमें एक बुद्धि
 उपजी कि—मैं उस हाथीके भयसे झूट पट उस कमंडलुकी
 नाल (टोंटी) से कमंडलुमें प्रवेश कर छिप गया और
 'इस कष्टसे मैं मुक्त हो गया' इस प्रकार क्षणभर प्रसन्नचित्त
 हो विचार रहा था कि—इतनेमें ही ॥ ८४ ॥ वह विरुद्ध-
 चित्त गजराज भी शीघ्र ही उस कमंडलुमें प्रवेश करके
 क्रोधित हो मेरे रोते हुयेके वल खंचकर अपनी सुंडसे मेरी
 धोतीको फाड़ने लगा ॥ ८५ ॥ तत्पश्चात् उस हाथीको
 वस्त्रके फाड़नेमें लगा हुवा देख मैं तो व्याकुल होकर शीघ्र
 ही कमंडलुके ऊर्ध्वभागसे [मुखके छिद्रसे] बाहर निकल
 आया, सो ठीक ही है, जीते रहते कोई न कोई बचनेका
 उपाय निकल ही आता है ॥ ८६ ॥ तत्पश्चात् वह हाथी

पनी ली बना लई, क्योंकि दुनियामें ऐसा कोई भी नहीं होगा, जो स्त्रियोंमें निम्नपूठ हो ॥ ६८ ॥ यमराजने उस छा को हरी जानेके भयसे अपने पै-में रक्त (छिपा) लिया, सो उचित्र ही है, कुबुद्धि काभीजन अपनी मिय स्त्री को कहाँ नहीं रखेगा ? ॥ ६९ ॥ तन्मथ्यान् वह यमराज उसका पेटसे निकाल २ कर उसके साथ चारोंधर समने लगा, यमराज कर्नेके श्वाभ हराजानेके भयसे फिर अपने पेटमें रखलिया कर ॥ ७० ॥ इस प्रकार यमराज उसके साथ रतामृत भोगते २ अदना समय सुखसे व्यतीत करता हुआ अपने-ी इन्द्रसे भी अधिक मानने लगा ॥ ७१ ॥ सो यह नीति ही है कि, लेखनी पुष्कर और स्त्री परायण हो गई हुई वापिस नहीं आती, यदि आती है तो दूरी फटी पर्देन की हुई मिलती है ॥ ७२ ॥ एक समय पवनदेवने अग्नि-देवको कहा कि, हे भद्र ! देवोंमें तो आजकल एक यमराज ही अपना काल सुखसे बिताता है, क्योंकि उसने सुरतामृतकी नदीके समान एक मनोहन स्त्री पाई है, सो उसको हठालिगनकर सुखरूपा सागरमें मग्न होकर सोता है ! ॥ ७३-७४ ॥ उस नितम्बिनाके दिये हुये पवित्र सुखमें गंगाके जलसे समुद्रके समान यमराज कभी वृत्त ही नहीं होता ॥ ७५ ॥ यह सुनकर आप्रभवेने कहा कि उसके साथ मेरा समागम किस प्रकार हो ? तब पवनदेवने कहा कि, ॥ ७६ ॥ यमराज कर रक्षा की हुई वह स्त्री देखनेको भी

नहि मिलती तो उसका मिलाप किस प्रकार हो सक्ता है ?
 ॥७७॥ क्योंकि वह स्त्री अपनी शोभासे समस्त देवांगनाओं
 को जीतनेवाली है सो यमराज रतामृत भोगनेके पश्चात् उस
 को अपने पेटमें रख लेता है ॥७८॥ परन्तु जिस समय यम-
 राज नित्यकर्म करता है तो उसको एक पहर तक उदरसे
 बाहर निकालकर रखता है, सो उस समय वेशक वह अकेली
 ही स्पष्टतया देखनेमें आती है ॥७९॥ तब अग्निदेवने कहा
 कि, हे वायु ! एक पहरमें तो मैं तीन लोकमेंसे किसी भी
 स्त्रीको ग्रहण कर सक्ता हूं, सो एकांतमें बैठी हुई की तो
 बात ही क्या है ? ॥८०॥ आचार्य कहते हैं कि, यौवनकर
 भूपित है अंग जिसका और कामकर व्यापित है शरीररूपी
 यष्टि जिसकी, ऐसी एकान्तमें बैठी हुई अकेली स्त्रीको युवा
 पुरुष तुरंत ही अपने वक्षमें करले तो इसमें आश्चर्य ही
 क्या है ? ॥ ८१ ॥ तीक्ष्ण कामरूपी वाणसे भिद गया है
 शरीर जिसका ऐसा वह अग्निदेव वायुको इस प्रकार कह
 कर जहांपर यमराज उस तन्त्रीको उदरसे निकालकर अध-
 मर्षण (नित्यकर्म) किया करता था, वहीं पर जा पहुंचा
 ॥ ८२ ॥ यमराजने आकर छायाको बाहर निकाल कर
 पापरूपी मैलसे विशुद्ध होनेके लिये गंगाजीमें प्रवेश किया.
 उसी वक्त अग्निदेव, अपना अत्यन्त मनोहररूप बनाकर
 छायाको ग्रहण करके उसके साथ रमने लगा ॥ ८३ ॥ जिस
 प्रकार हरे पत्तोंके समूहको देखकर मूर्ख बकरी उन पत्तोंको

खाने लग जाती है, उसी प्रकार रत्ना नर्दि की हुई निरं-
 कुश स्त्री मनसे प्रसन्न हो अपने मनचाहे दृष्ट पुरुषको घटाय
 कर लेती है, और रोकने पर मायः कोप किया करती है
 ॥८४॥ उस अग्निदेवके साथ यमराज दरनेके पश्चात् छाया
 ने कहा कि तू यहांसे शीघ्र ही चला जा, क्योंकि मेरे पति
 विरुद्धहृति यमराजके आनेका समय हो गया है ॥८५॥ वह
 यदि तुझे तेरे साथ देखेगा तो गुस्से होकर मेरी नासिका
 फाट लेगा और तुझे भी जानसे मार डालेगा, क्योंकि
 अपनी स्त्रीके जासूसी देखकर कोई भी क्षमा नर्दि करना
 ॥ ८६ ॥ तब उस पीनस्तनसे पीडित अंगशाली छायाको
 आश्रितपूर्वक अग्निदेवने कहा कि, हे मित्रे ! तुझे छोड़
 कर मैं चला जाऊं तो तुझे दृष्टविषयात्ता वियोगरूपी
 हस्ती मार डालेगा ॥ ८७ ॥ हम कारण हैं मित्रे ! तेरे
 सम्मुख दुष्ट यमराजके हाथसे मारा जाऊं तो दहून ही श्रेष्ठ
 है, परन्तु दुःखसे हूँ अंत जाऊँ ऐसी कालरूपी अग्निसे तेरे
 बिना निरन्तर जलता हुआ श्रेष्ठ नहीं ॥ ८८ ॥ इस प्रकार
 कहते हुए अग्निदेवको उस छाया ने उर्ध्व समय निगलकर
 अपने पेटमें रख लिया, सो अपने मित्र पुरुषको त्राहदयमें
 रख ले तो इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है ॥ ८९ ॥
 तत्पश्चात् यमराज, अपना नित्य कर्म करके उस वानको
 कुछ भी नर्दि जानता हुआ छायाको अपने पेटमें रखकर
 चल दिया, सो उचित ही है स्त्रियोंका प्रपञ्च विद्वानोंके

अगम्य है ॥ ६० ॥ जब अग्निदेव छाया और यम-
 राजके पेटमें अटक गये, तो इधर उनके (अग्निके) बिना
 संसारभरमें रसोई बनाना, होम करना, प्रदीप जलाना आदि
 समस्त काम बंद होगये. तब मनुष्य और देव सबके सब
 बबड़ा गये ॥ ६१ ॥ फिर लाचार होकर इन्द्रने वायुदेवको
 कहा कि हे सखे ! तू सर्वत्र फिरता है और तेरी समस्त
 देवोंके यहां गति है अग्निदेव कहाँ है ? सो तुम दूढ़कर पता
 लगावो. ॥ ६२ ॥ वायुने कहा कि हे देव ! मैंने अग्निदेव
 को सर्वत्र दूढ़ लिया, परन्तु कहीं भी पता नहीं लगा. हां
 एक जगह मैंने नहिं दूढ़ा है, सो हे देवेश ! उस जगह भी
 दूढ़ता हूं ॥ ६३ ॥ इसप्रकार कह कर वायुदेवने उत्तनोत्तम
 भोजन बनाकर समस्त देवोंको निमंत्रण दिया, जब सबके
 सब देव आगये, तब उसने हरएक देवकेलिये तो एक एक
 आसन दिया, परन्तु यमराजकेलिये तीन आसन दिये ९४
 जब समस्त देव बैठ गये तो अपरिमाण है गति जिसकी
 ऐसे वायुदेवने हरएक देवको तो एक एक भाग परोसा परंतु
 यमराजको तीन भाग (पचल या थालीमें) भोजन परोसा
 सो ठीक ही है, प्रपंच किये बिना किसीका भी कार्य सिद्ध
 नहीं होता ॥ ६५ ॥

इति श्रीवसिष्ठगत्याचार्यविरचित धर्मपरीक्षा संस्कृतग्रंथकी
 बालावबोधिनी भाषाटीकामें ग्यारहवां परिच्छेद पूर्ण हुवा ॥ ११ ॥

अथानन्तर—जब अपने सम्मुख भोजनके तीन भाग परोसे हुये देखे तो यमराजने वायुदेवसे कहा कि हे पवन ! तूने मेरे सायने तीन भाग क्यों रखे ? ॥ १ ॥ यदि मेरे पेटमें एक स्त्री है तो दो भाग परोमने वे, तूने तीन भाग किस कारण परोसे ? ॥ २ ॥ यह सुनकर पवनदेवने कहा कि—हे मद्र ! अपनी पत्नी प्यारी स्त्रीको पेटसे निकाल, तब अपने आप ही भोजन भाग परोमनेका कारण मालूम हो जायगा ॥ ३ ॥ तब प्रेममत्ता (यमराज) ने अपने पेटमेंसे छायाको निकाला तो तत्काल वायुदेवने छायासे कहा कि—हे भद्रे ! अपने उदरस्थित अग्निदेवको शीघ्र ही निकाल ॥ ४ ॥ जब छायाने अपने पेटमेंसे प्रकाशमान अग्निदेवको निकाल दिया तो यह कौतुक देख समस्त देव आश्चर्यान्वित हो गये सो उचिन्त हो हैं अदृष्ट-पूर्व (जो पहिले नहीं देखनेमें आई पत्नी) वस्तुके देखनेसे किसको आश्चर्य नहीं होता है ? ॥ ५ ॥ जो स्त्री कामातुर हो कर जलती हुई अग्निको गिल जाती है उस स्त्रीको कोई भी वस्तु प्राप्त करना दुर्गम व दृष्टकर नहीं है ॥ ६ ॥ यमराजने अग्निको देख कर बड़ा क्रोध किया और दण्ड लेकर पारनेके लिये नत्थर हुवा सो नीति ही है, कि—प्रत्यक्षमें अपनी स्त्रीके नारको देखकर ऐसा कौन है जो उस पर क्षमा कर दे ॥ ७ ॥ यमराजको दंड लिया हुआ देखकर अग्निदेव भागे, सो उचिन्त ही है, नीच,

जार व चोरोँको धीरता कहाँ ? ॥ ८ ॥ भागते २ थक
 गया तो अग्निदेव वृक्ष पापाण वगैरहमें छिप कर बैठ
 गया. सो ठीक ही है व्यभिचारी व चोर छिपकर ही रहते
 हैं ॥ ९ ॥ जो अग्नि उस समय यमराजके भयसे वृक्ष
 और पत्थरोंमें छिपा था, सो अभीतक बुद्धिमानोंके प्रयोग
 दिना प्रगट नहि होता है ॥ १० ॥ इसप्रकार कहकर
 मनोवेगने पूछा कि—हे विप्रो ! आपके पुराणोंमें यह क्या
 इसीप्रकार है ? कि नहीं ? तो ब्राह्मणोंने कहा कि—निःसंदेह
 ऐसी ही कथा है ॥ ११ ॥ तब मनोवेगने कहा कि—हे
 ब्राह्मणो ! जो यमराज सबके शुभाशुभका ज्ञाता है और
 हमेशह शिष्टोंपर अनुग्रह और दुष्टोंपर दंड करनेवाला है
 तो अपने पेटमें स्थित प्रियाके पेटमें अग्निदेवको रहते हुए
 भी उसको नहि जाना, तब उसका व अभिनका देवपणा
 क्यों नहीं चला गया ? ॥ १२—१३ ॥ जिस प्रकार
 इस छोटेसे दोपसे उनका देवपणा नहि गया तो उसी-
 प्रकार मूसोंके द्वारा भरे मार्जारके कान काटे जानेसे अन्य
 जो बड़े २ गुण हैं, वे कैसे जा सकते हैं ? ॥ १४ ॥ यह सुनकर
 ब्राह्मणोंने प्रशंसापूर्वक कहा कि—हे भद्र ! तुमने बहुत ठीक
 कहा. सो नीति ही है कि—जो समझदार सत्पुरुष होते हैं,
 वे न्यायरहित पक्षका समर्थन कदापि नहि करते ॥ १५ ॥
 हे भद्र ! हम अपने पुराणोंका ज्यों ज्यों विचार करते हैं,
 त्यों त्यों उनके जीर्ण वस्त्रोंके समान सैंकड़ों खंड होजाते हैं,

सो क्या क्रिया जाय. उनका हम किसी प्रकार भी नपर्थन नहि कर सके ॥ १६ ॥ इसप्रकार ब्राह्मणोंके वचन सुनकर विद्याधरपुत्र मनोयोगने कहा कि—हे विप्रो ! संगाररूपी वृक्षको अग्निके समान जो देव है, उसका स्वरूप तुमो १७ जिसका चित्त, लावण्यरूपी जलकी लहर, कामदेवके रहने की वस्ती, गुण और सुंदरताकी खानि, कटाक्षरूपी बाणोंके द्वारा समस्त जनोंको घायल करनेवाला, त्रिलोकीमें सबसे श्रेष्ठ ऐसी स्त्रियोंके द्वारा नहि मित्रता, उरों देवको मन वचनकायकी शुद्धिपूर्वक नमस्कार करो और उन्हींकी शरण ग्रहण करो ॥ १८-१९ ॥ भो विप्रो ! जिस कामदेवकी वशीभूत हो शंकरने अपना पवित्र योग छोड़कर पार्वतीको अपने आश्रय ग्राममें स्थापन किया ॥ २० ॥ और जिस कामदेवकी आज्ञासे सुखकी इच्छा रखनेवाला विष्णु गोपियोंका विदार हुये अपने हृदयमें लक्ष्मीको रखना हुआ ॥ २१ ॥ तथा जिसके बाणोंसे पीडित होकर ब्राह्मणोंने वृणके समान तपश्चरणको छोड़ दिव्य तिलोत्तमाके नृत्यको देखनेकेलिये चतुर्मुख बनाये ॥ २२ ॥ तथा जिसने अपने द्वार तीक्ष्ण-बाणोंसे घायलकर इन्द्रकी दुष्कर्मोंका घर और सद्यन्त बनवा दिया ॥ २३ ॥ तथा जिस कामदेवकी आज्ञासे समस्त दोगोंको आज्ञामें चलातेवाले सबसे बलवान यमराजने चोरी जानेके भयसे छायानामकी तटकीको पैरमें रखकर मिया बनाया ॥ २४ ॥ तथा जिस कामदेवने त्रिलोकीमें रहनेवाले

समस्त देवोंमें प्रधान अग्निदेवको पत्थर और वृक्षोंमें प्रवेश करा दिया, ऐसे दुर्जय कामदेवको जिसने जीत लिया, उसी परमेष्ठीके प्रसादसे ही सबका कल्याण हो सकता है ॥ २५-२६ ॥ इस प्रकार ब्राह्मणोंके सम्मुख परमात्माका विचार करके इस मनोवेगने उसी दागमें उपस्थित हो, अपने मित्र पवनवेगसे कहा कि-॥२७॥ हे मित्र ! तूने अन्यमता-वलम्बियोंके माने हुये देवोंका विशेष सुना । विचार करनेमें चतुर है आशय जिनका ऐसे पुरुषोंको चाहिये कि अपने विचारके बलसे ऐसे रागी द्वेषी कार्मी देवोंको छोड़ दें ॥ २८ ॥ हे मित्र ! समस्तदेवोंमें अग्निमा महिमादि अष्ट ऋद्धियां प्रसिद्ध हैं. उनमेंसे लघिमा (नीचपणा) नामकी ऋद्धि ही इन देवोंमें विशेषतर देखनेमें आती है ॥ २९ ॥

ब्रह्मा तो महादेवके विवाहमें पुरोहित (विवाहकराने-वाला) बनकर गया था, सो पाश्विग्रहण कराते समय पार्वतीके स्पर्शमात्रसे कामसे पीड़ित हो गया और ॥ ३० ॥ महादेवने नृत्य करते समय ऋषियोंकी कन्याओंको तकलीफ दी, जिससे वह उन ऋषियोंके द्वारा शिश्रच्छेदनकी दुःसह पीड़ा भोगता हुआ और ॥ ३१ ॥ ब्रह्म्याने इन्द्रको, छायाने यमराज और अग्निको, कुंतीने सूर्यको, अखंडित नीचपणके कार्यमें प्रवर्त्ताया ॥ ३२ ॥ इसप्रकार लोकमें अनेक देव हैं परन्तु जिसने कामदेवको नष्ट कर दिया, ऐसा लोकसम्मत निर्दोष देव एक भी नहीं है ॥ ३३ ॥ हे

साधु ! अब जैनपतमें गयेके शिग्रेच्छेदनका वो सचा इतिहास है, वह कहना हूं मो सुन-॥ ३४ ॥ जिनपतमें ११ मद्र माने हैं. उनमेंसे अन्नका मद्र सात्वकी नापक, मुनिके अंगसे ज्येष्ठा नामकी शर्जिका (जैनमाखी) के गर्भसे उत्पन्न हुआ था. मो वह बड़ा दोनेपर मुनिदीक्षा ग्रहण करके दुष्कर तपश्चरणके प्रभावसे अनेक प्रकारका विद्याओंका स्वामी हो गया ॥ ३५ ॥ जिसप्रकार समुद्रमें नदियोंका मिलाव (प्रवेश) होता है उसीप्रकार इस धीर मुनिको पांचसौं वो बड़ी २ विद्यायें और मानसो छोटी २ विद्यायें प्राप्त हुई ॥ ३६ ॥ सो वह शगरेहवां मद्र जिनपतके अंग चौदहपूर्वमेंसे दशवें पूर्वतकका पाटी था. उस दशवें पूर्वमें विद्याओंका (देवांगनाओंका) अपरिमाण विभव देखकर मुनिके व्रतसे चलायमान होगया. मो ठीक ही है, अनेक प्रकारके भोगाभिलाषकरनेवाली स्त्रियोंके द्वारा ऐसा कौन पुरुष है जो व्रतसे चलायमान न होय ? ॥ ३७ ॥ तब उस मुनिने एक जगह विद्याधरोंको भ्रात कन्याओंको देखकर उसी वक्त मुनिपणोंको छोड़ दिया और उन कन्याओंके पिता-ओंसे याचना करनेपर उन्होंने भ्रातों कन्या इस मद्रको परजाय दीनी ॥ ३८ ॥ परन्तु उस मद्रके साथ रतिकर्नकरनेमें असमर्थ हो, ये भ्रातों ही विद्याधरकी पुत्रियें मगर्ग सो नीति ही है कि-जहां विपरीत कार्य (ये जोड़का विवाह बगेर) होते हैं, ये सब सचानाशकेलिये ही होते हैं ॥ ३९ ॥

होगी, इसप्रकार अहोरात्र आर्नध्यानमें मग्न हो दुःखी
 ही रहता है ॥ ६२ ॥ नरकसे भी अधिक है असातारूप-
 का उदय जिसमें ऐसे कमिकुल सहित गर्भमें प्राणीजन
 वारम्बार जन्म लेकर दुःख भोगते हैं ॥ ६३ ॥ बुढ़ापेमें
 अपना शरीर ही वशमें नहिं रहना तो अन्य कृदुंवी जन तो
 उस चैननारहित बुढ़ाके वशमें कैसे होंगे ? ॥ ६४ ॥ जिस-
 का नाम सुनते ही चित्तमें कंपकंपी छुटती है, ऐमा मृत्यु
 साक्षात् आनेपर किसको भय वा दुःख नहीं होता ? ॥ ६५ ॥
 उपसर्ग, महारोग, पुत्र मित्र और धनके क्षयहोनेपर अल्पज्ञ
 जीवोंके ही प्राणहारी विषाद होता है ॥ ६६ ॥ अपने
 पास होना असंभव है, ऐसी परकी संपत्तिको देखनेसे
 ज्ञानशून्य पुरुषोंके दुःखदायक आश्चर्य होता है ॥ ६७ ॥
 समस्त अशुचियोंका घर त्यागने योग्य ग्लानिकारक कुतिसत
 शरीरमें कुत्तेकी समान नीच पुरुष ही रत होते हैं ॥ ६८ ॥
 व्यापार करनेसे देहको नष्ट करनेवाला, व विकृत करने-
 वाला स्वेद [पसीना] बल रहित जीवोंके होता है ॥ ६९ ॥
 जिसप्रकार अग्निसे घृतका घड़ा पिघल जाता है; उसीप्र-
 कार व्यापारसंबन्धी अग्रह परिश्रमके कारण शीघ्र ही
 मनुष्यका शरीर खेदमयी हो जाता है ॥ ७० ॥ जो पुरुष
 निद्राके वशीभूत होता है, वह मदिरासे उन्पत्तकी तरह
 समस्त व्यापाररहित हो अपने हिताहितको नहीं जानता
 ॥ ७१ ॥ इसप्रकार अठारह दोष महादुःखके कारण हैं

समान उसके हाथके लगा ही रह गया. नाँचे नहिँ गिरा
 ॥ ४६-४७ ॥ इसप्रकार वह ब्राह्मणी विद्या उसकी विद्या-
 साधनेलए जापादिक्रियाको स्वरूप [नष्ट] करके अपनी
 विक्रियाको संकोच कर चली गई. सो ठीक ही है निरर्थक
 [निकम्मे] पुरुषके निकट कोई भी स्त्री नहिँ रहती है
 ॥ ४८ ॥ तत्पश्चात् उस रुद्रने रात्रिके समय वर्द्धमान भग-
 वानको दशमान भूमिमें पद्मासनसे ध्यानावस्थ देखकर उनको
 विद्यारूपी मनुष्य समझ बड़ा उपद्रव किया ॥ ४९ ॥ जब
 प्रातःकाल होनेपर पालूम हुआ कि ये तो वर्द्धमान भगवान
 हैं, तब उसने उदास होकर नमस्कारपूर्वक बड़ा पदचात्ताप
 किया और शीघ्र ही उनके चरणोंका स्पर्शन किया ॥ ५० ॥
 सो जिनेन्द्र भगवानके स्पर्शनमात्रसे ही उसके हाथमेंसे
 विनयवानके मनसे पापके सन्तान बढ़ गयेता शिर गिर
 पड़ा ॥ ५१ ॥ हे मित्र ! खरमस्तकके कटनेका तो यह
 प्रक्रम [सञ्चा इतिहास] है, परन्तु मिथ्यात्ववर्षा अन्धकारसे
 अंधे हुये पुरुषोंने और ही प्रकारसे प्रसिद्ध करके जगद्मे
 भोले भाले जीवोंको बहका दिया है ॥ ५२ ॥ हे मित्र ! तुम्हें
 मैं फिर भी बड़ा कौतुक दिन्वाता हूँ ऐसा कहकर मनोवेगने
 नग्नमृदा धारी जैनके मुनिकारूप धारण किया और परमवेगसे
 साथ लेकर उस चतुर धर्मात्मा मनोवेगने पश्चिमपक्षा तरफसे
 उस पुष्पनगर (पटने) में प्रवेश किया ॥ ५३-५४ ॥
 और तीसरी वादशालामें जाकर ब्राह्मणोंके मनमें बादीये-

आनेकी सूचना करनेकेलिये वादसूचक भेरीको बजाकर
 सोनेके सिंहासनपर जा बैठा ॥ ५५ ॥ जिसप्रकार मेघकी
 गर्जना सुनकर अपनी गुफामेंसे केसरी सिंह निकलते हैं,
 उसी प्रकार उस भेरीके शब्दको सुनते ही पक्षपातमें तत्पर
 सबके सब ब्राह्मण पंडित अपने २ घरसे निकल पड़े ॥ ५६ ॥
 उन ब्राह्मणोंने आकर पूछा कि हे भद्र ! तुम हमारे साथ
 कौनसा वाद करना चाहते हो ? तब मनोवेगने कहा कि हे
 विप्रो ' वाद ' किस चीजको कहते हैं, सो मैं नाम भी नहीं
 जानता ॥ ५७ ॥ तब ब्राह्मणोंने कहा कि-जब वादका
 नाम ही नहीं जानता तो वादसूचक भेरी किसलिये बजाई ?
 तब मनोवेगने कहा कि-हे ब्राह्मणो ! मैंने यों ही कौतुकसे
 बजा दी और ॥ ५८ ॥ जन्मसे आजतक मैंने ऐसा मनो-
 हर आसन नहीं देखा था, इसकारण मैं इसपर बैठ गया,
 न कि वादके गर्वसे. इसलिये आप क्रोध न कीजिये. तो
 मैं उतर जाता हूं ॥ ५९ ॥ तत्पश्चात् ब्राह्मणोंने कहा
 कि-तेरा गुरु कौन है सो कहो. मनोवेगने कहा कि-मेरा
 गुरु कोई भी नहीं है, मैंने अपने आप ही तपग्रहण कर
 लिया है ॥ ६० ॥ तब ब्राह्मणोंने कहा कि-हे सुभुदे !
 तुमने बिना गुरुके अपने आप ही तपग्रहण किया सो इसका
 क्या कारण है ? ॥ ६१ ॥ तब मनोवेगने कहा कि-हे द्विजो !
 मैं इसका कारण कहते डरता हूं परन्तु तो भी आपसे एक बात
 कहता हूं, सो सुनो ॥ ६२ ॥

चम्पानगरीमें गुरुवर्मराजाके मंत्री हरिनामकद्विजने एक दिन पानीमें एक शिला तैरती हुई देखी. उस समय उसके पास दूसरा कोई भी मनुष्य नहीं था ॥ ६३ ॥ उसने राजसभामें आकर यह प्रत्यक्ष देखाहुवा आश्चर्य राजाके सम्मुख प्रगट किया तो राजाने इनपर कुछ भी विश्वास नहीं किया, किंतु उल्टा क्रोधित होकर इस अमत्य कथनके अपराधमें मंत्र को बन्धना दिया और कहा कि—इस ब्राह्मणके अवश्य ही कोई पिशाच (भूत) लग गया है. यदि ऐसा नहीं होता तो यह ऐसी असंभव बात कदापि नहीं कहता ॥ ६४-६५ ॥ तत्पश्चात् उन मंत्रीने कहा कि—हे देव ! मैंने यह बात झूठ ही कह दी थी, सो अपराध समा करें. इसप्रकार प्रार्थना करनेपर राजाने मंत्रीको छोड़ दिया ॥ ६६ ॥ फिर मंत्रीने इसका बदला लेनेकी इच्छा से कई एक बंदरोंको बाजा बजाना और नाचना गाना सिखाकर तयार किया फिर ॥ ६७ ॥ एकदिन रागमें राजाको अकेला देखा उन बंदरोंका मनोहर संगीत कशका. जिसको देखकर राजा मोहित हो गया ॥ ६८ ॥ जब राजाने तुरंत ही अपने मंत्री और भट्ठोंको वह संगत दिखानेकेलिये बुलाया तो इतनेमें ही वे सब बंदर अपना संगीत बंद करके इधर उधर भाग गये ॥ ६९ ॥ तब मंत्रीने कहा कि, हे भट्टनगो ! राजाको अवश्य ही कोई भूत लग गया है, सो इनको बांध लो, योद्धाओंने उसी पक्ष राजाको बांधा

लिया. तत्पश्चात् उस तुष्टचित्त मंत्रीने हंसकर राजाको छोड़ दिया और कहा कि—हे राजन् जिसप्रकार आपने वागमें बंदरोंका नृत्य देखा, उसी प्रकार मैंने भी जलमें तरती हुई शिला देखी थी ॥ ७०—७२ ॥ राजा और मंत्रीके वृत्तांतको जाननेवाले विद्वानोंको चाहिये कि प्रत्यक्ष देखा हुआ भी अश्रद्धेय वचन कदापि नहीं कहें ॥ ७३ ॥ इसीप्रकार हे ब्राह्मणो! साक्षीबिना मुझ अकेलेके कहे हुये वाक्यका आप विश्वास नहीं करेंगे. इस कारण मैं पूछने पर भी अपने हालात नहीं कह सकता ॥ ७४ ॥ तब ब्राह्मणोंने कहा कि—हे भद्र ! क्या हम ऐसे मूर्ख हैं ! जो युक्तिसे घटते हुये वाक्यको भी नहीं पहचानें ! ॥ ७५ ॥ तब मनो-वेगने कहा कि—यदि आप सत्यासत्यका विचार करनेवाले हैं तो मैं स्पष्टतया कहता हूं सो एक चित्त होकर सुनो ॥

॥ श्रीपुत्रमें मुनिदत्तनामक श्रावक मेरा पिता है. उसने मुझे एक ऋषिके पास पढ़नेकेलिये भेज दिया ॥ ७७ ॥ एक दिन उस ऋषिने अपना कपडलु देकर मुझे जल लानेकेलिये भेजा. मैं मार्गमें लडकोंके साथ बहुत देरतक खेलनेमें लग गया ॥ ७८ ॥ तब कई विद्यार्थियोंने आकर कहा कि—तेरे पर गुरुजी बड़े क्रोधित होगये हैं, सो हे मित्र ! भाग जा, नहीं तो गुरुजी आकर तुझे बहुत मारेंगे ॥ ७९ ॥ तब मैंने अन्य नगरोंमें भी पढ़ानेवाले साधु अनेक हैं, उनसे पढलूंगा, ऐसा विचारकर मैं वहांसे भागाहुवा दूसरे नगर

को चल दिया ॥ ८० ॥ सो एक नगरके निकट पहुंचा तो जलके निर्भरने सहित चलतेहुये पर्वतकी समान अपने मदरूपी जलसे पृथिवीको सींचते हुये एक बहुत बड़े हाथीको अपने सन्मुख आता हुवा देखा ॥ ८१ ॥ सो शरीरसहित अनिवार्य मृत्युकी समान मुझे देख क्रोधित होकर महावतके अंकुशको न माननेवाला वह महाभयंकर हाथी अपना विस्तीर्ण सुंड पूंछ और कानोंको चलायमान करता हुवा मेरे पीछे भागने लगा ॥ ८२ ॥ तत्पश्चात् कोई शरण न पाकर भागनेमें असमर्थ हो मैंने वह कमण्डलु तो भिंडीके एक वृक्षपर रख दिया और मारे डरके मैं कांपने लगा ॥ ८३ ॥ दैन्ययोगसे उसी समय मेरे चितमें एक बुद्धि उपजी कि—मैं उस हाथीके भयसे झूट पट उस कमंडलुकी नाल (टोंटी) से कमंडलुमें प्रवेश कर छिप गया और 'इस कष्टसे मैं मुक्त हो गया' इस प्रकार क्षणभर प्रसन्नचित्त हो विचार रहा था कि—इतनेमें ही ॥ ८४ ॥ वह विरुद्धचित्त गजराज भी शीघ्र ही उस कमंडलुमें प्रवेश करके क्रोधित हो मेरे रोते हुयेके वल खंचकर अपनी सुंडसे मेरी धोतीको फाड़ने लगा ॥ ८५ ॥ तत्पश्चात् उस हाथीको वल्लके फाड़नेमें लगा हुवा देख मैं तो व्याकुल होकर शीघ्र ही कमंडलुके ऊर्ध्वभागसे [मुखके छिद्रसे] बाहर निकल आया, सो ठीक ही है, जीते रहते कोई न कोई बचनेका उपाय निकल ही आता है ॥ ८६ ॥ तत्पश्चात् वह हाथी

भी उसी रस्तेसे निकल आया परन्तु उस कर्मदलुके मुखमें हाथीकी पूंछका एक बाल अटक गया, जिसको निकालनेमें असमर्थ होकर वह हाथी दुःखित व विषण्णचित्त हो वहीं पर गिर पड़ा ॥ ८७ ॥ उस हाथीको जमीनपर पड़ा हुआ देखकर मैंने कहा कि—रे दुर्मते ! रे शत्रु ! तू अब यहीं पर मर, इस प्रकार कह कर मैं भय और कांपनेसे रहित प्रसन्नचित्त हो उस नगरमें पहुंचा ॥ ८८ ॥ उस नगरमें एक मनोहर जिनमंदिर देखा. उसमें जिनेन्द्र भगवानके दर्शन करके मार्गके परिश्रमसे वहां पर नंगा ही जमीनपर शयन कर रात्रि बिताई ॥ ८९ ॥ मुझे पहचाननेको कपड़ा कौन देगा ? और नग्न शरीर रहते मांग ही कैसे सक्ता हूं ? इस कारण अपने कुल आश्रयसे चला आया तपश्चरण करना ही श्रेष्ठ है, इसप्रकार बहुत समय तक विचार कर मैं वैसाही दिगम्बर मुनि हो गया ॥ ९० ॥ तत्पश्चात् अनेक पुर नगर ग्रामोंमें सैर करता करता आज आपके इन विद्वज्जनोंसे भरे हुये पत्तनमें आ निकला ॥ ९१ ॥ इस प्रकार मैंने अपने आप ही व्रत ग्रहण करनेका कारण संक्षेपमें ही आपको कह सुनाया. विद्याधरके ये वचन सुनते ही वे सबके सब ब्राह्मण हंसीसे विकसित मुख हो बोले ॥ ९२ ॥ हे दुर्मते ! हमने असत्य भाषण करनेमें चतुर अनेक प्रकारके मनुष्य देखे हैं परन्तु तेरी समान असत्य कहनेवाला कोई भी नहीं देखा, जो मुनिव्रत धारण करके झूठ बोलता है ?

॥ २३ ॥ भिड़ीके वृषकी शाखा [डाटनी] पर कमंडलुका
 रखा जाना और उसमें हाथोंका प्रवेश करना, फिना
 और निकलना आजनक इस तीन लोकमें क्या किसीने भा
 देखा या सुना है ? ॥ २४ ॥ हे दुर्पते ! कदाचित् अग्निमें
 जल, शिलापर कमल, गवैके सींग, सूर्यमें अन्धकार और
 अवलपर्वणोंमें चलाया हा जाय पान्तु तेरे वचनकी सत्यता
 तो कदापि नहीं हो सकती ॥ २५ ॥ यह सुनकर विद्याधरने
 कहा कि—हे ब्राह्मणों ! बड़ा आश्चर्य है कि—ऐसे असत्य-
 भाषी केवल हम ही हैं ? क्या तुम रे मतमें ऐसे २ अनिवार्य
 असत्य वचन नहीं हैं ? ॥ २६ ॥ इस लोकमें मा-ः सब
 जने परके ही दांप देखते हैं अथवा अपने असत्यपनकी
 पोषणा करनेवाले ही दीखते हैं किन्तु परके शुश्रूषाओं
 शुद्धिको विस्तार करनेवाला पक्षरात रहित अमित गानका
 धारक कोई चिरला ही होता है ॥ २७ ॥

इति श्रीअमितगत्याचार्यविरचितपरमेश्वरीशा संस्कृत मंत्रकी
 बालाद्वयोनिनी भाषाटीकामें चारद्वयां परिच्छेद पूर्ण पुष्प ॥ १२ ॥

अथानंतर सूत्रकंठोंने [ब्राह्मणोंने] कहा कि—हे षड्र ! यदि तूने ऐसी असंभव बात हमारे वेद या पुराणोंमें देखी हो तो कह ॥ १ ॥ यदि पुराणोंमें ऐसी असंभवता निकल आवेगी तो हम पुराणोंका कथन कदापि ग्रहण नहीं करेंगे क्योंकि न्यायनिपुण पुरुष कहीं भी न्यायरहित वचनको ग्रहण नहीं करते ॥ २ ॥ यह सुनकर ऋषिरूपके धारक मनोवेगने कहा कि—हे ब्राह्मणो ! वेशक मैं जानता हूं और कहूंगा परन्तु कहते हुये डरता हूं, क्योंकि जब मैंने अपना तृप्तांत कहा, तब तो तুম रुष्ट होगये और तुमारे वेद पुराणोंके विषयमें कहूंगा तो न मालूम तुम क्या कर बैठो ? ॥ ३-४ ॥ ब्राह्मणोंने कहा कि—तुम निर्भय होकर कहो यदि तुमारे वचनोंकी सदृश कहनेवाला कोई शास्त्र होगा तो हम उस शास्त्रको अवश्य ही छोड़ देंगे ॥ ५ ॥ तब मनोवेगने कहा कि—यदि तুম विचारवान हो तो तू, मैं कहता हूं, एक वित्त होकर सुनो ॥ ६ ॥

एक समय युधिष्ठिरने सभामें कहा था कि—कोई ऐसा पुरुष है जो पातालमेंसे फणीन्द्रको ले आवे ? ॥ ७ ॥ तब अर्जुनने कहा कि—हे देव ! आपकी आज्ञा होय तो पातालमें जाकर सप्त ऋषिसहित फणीश्वरको मैं ला सकता हूं ? ॥ ८ ॥ तत्पश्चात् अर्जुनने गांधीव धनुषके द्वारा तीक्ष्ण मुखवाले शरोंसे कामसे वियोगिनी स्त्रीकी समान पृथिवीको भेदकर छिद्र किया तत्पश्चात् रसातलमें जाकर दक्ष करोड

सेनासहित शेषनाग और सप्त ऋषियोंको ले आया ॥ १० ॥ मनोवेगने कहा कि—नर्यो विप्रो ! आपके ब्राह्मणोंमें ऐसा लिखा है कि नहीं ? तब ब्राह्मणोंने कहा कि—येंद्रक ! ऐसा ही लिखा है ॥ ११ ॥ तब मनोवेगने कहा कि—जब बाण-
 के द्वारा किये हुये सूक्ष्मछिद्रसे दश करोड़ सेनासहित शेष-
 नाग आता है तो हे विप्रो ! कमंडलुके छिद्रमेंसे दम्ती
 कैसे नहि निकलेगा ? सो पक्षपात छोड़कर शीघ्र ही कटो
 ॥ १२—१३ ॥ आपका शास्त्र तो सच्चा और मेरा वचन
 झूठा है सो इसमें सिवाय पक्षपातके दूसरा कोई कारण
 वर्तित नहि होता ॥ १४ ॥ तब ब्राह्मणोंने कहा कि—कमंड-
 लुके छिद्रमेंसे हाथीका और तेरा निकलना तो हमने शेष-
 नागके आने जानेकी ममान प्रमाण किया परन्तु इतना बड़ा
 हाथी उस कमंडलुमें कैसे मपाया ? नया हाथीके भागमें
 भिड़ीका वृक्ष कैसे नहि टूट ? तथा कमंडलुके मुखसे जब
 हाथीका पुष्ट शरीर निकल गया तो पूंछका बाल कैसे घटक
 रहा ? सो हे भद्र ! यह वचन तो तेरा हम कदापि नहि
 मान सके । तब मनोवेगने कहा कि—यह वचन मेरा मत्प-
 सतया सत्य है क्योंकि—आपके आगममें सुना गया है कि—
 एक बार अंगुष्ठके चराचर अगस्त्य मुनिने समुद्रका समस्त
 जल तीन चुन्दमें भरकर पी लिया था ॥ १५—१८ ॥ जब
 अगस्त्य मुनिके उदरमें मग्नस्त समुद्रका जल समागया तो
 हे विप्रो ! मेरे कमंडलुमें हाथी कैसे नहि समासकता ॥ १९ ॥

करता २ आज आपके इस पत्तनमें आया हूं ॥ ४२ ॥ इस प्रकार सुनकर क्रोधके साथ होठोंको त्रवाते हुये ब्राह्मण बोले कि—अरे दुष्ट ! तूने इस प्रकार असत्य बोलना कहाँ सीखा ! ॥ ४३ ॥ मालूम होता है कि—ब्रह्माजीने जगत की समस्त असत्यता इधड़ी करके ही तुझे बनाया है, नहीं तो इसप्रकार असम्भव कार्यको वृथा ही क्यों कहता ? ४४ तब मनोवेगने कहा कि—हे विप्रो ! आप इसप्रकार क्यों कहते हो ? आपके पुराणोंमें क्या ऐसे कार्य नहीं हैं ? ॥ ४५ ॥ तब ब्राह्मणोंने कहा कि हे भद्र ! तूने हमारे वेद या पुराणोंमें ऐसा असम्भव देखा हो तो बता ? ॥ ४६ ॥ तब मनोवेगने कहा कि—हे ब्राह्मणो ! मैं कहूंगा परन्तु तुम लोग बिना विचारे ही मेरे समस्त वचन ग्रहण करो तो तुमसे कहते हुये डरता हूं ॥ ४७ ॥ क्योंकि आपके वेद और पुराणोंमें पदपदपर ब्रह्महत्या है तो तुम सुभाषित कहे हुयेको किसप्रकार ग्रहण करोगे ॥ ४८ ॥ जैसे आपके आगममें कहा है कि—पुराण, मानवधर्म (मनुस्मृतिमें कहा हुआ धर्म) अंगसहित वेद और चिकित्सा ये चार आज्ञा-सिद्ध हैं, इनको हेतुसे खण्डन नहीं करना चाहिये ॥ ४९ ॥ तथा मनु व्यास वशिष्ठके वचन वेदानुकूल ही हैं, इनके वचनोंको जो अप्रमाण करते हैं, उनको बड़ी भारी ब्रह्महत्या लगती है ॥ ५० ॥ जो सदोष वचन होते हैं, उनमें ही हेतु खलानेका निषेध किया जाता है. क्योंकि—निर्दोष सुवचन

उत्कण्ठित हो रहा है, सो ठीक ही है, बालक्योंका विरह
 सबको ही समझ होना है ॥ ३० ॥ तब विष्णुने कहा
 कि—तू क्या ही क्यों दुखी होता है ? मेरे उदरमें प्रवेश
 करके आनन्दके पाद अपनी ममल सुष्टिको देख ले ॥ ३१ ॥
 तत्पश्चात् ब्रह्मा, विष्णु भगवान्के उदरमें प्रविष्ट हो अपनी
 सुष्टिको देखकर बहुत ही हर्षित हुआ, या उच्चिन् ही
 है, कि—मन्वानके देखनेसे किमका चित्त हर्षित नहीं होना ?
 ॥ ३२ ॥ विष्णुके उदरमें बहुत कालपर्यन्त अपनी समस्त
 सुष्टिको देखकर ब्राह्मजी विष्णुकी नाभिकमलके छिद्रसे
 निकलते परन्तु निकलते समय हरणके घालका एक अग्र-
 भाग घटक गया. तब लज्जित होनेकी आशङ्कासे उसको
 निकालनेमें असमर्थ हो उसी घालाग्रको कमल बनाकर
 वहीं पर अपना आमन जमाकर बैठ गये. सो ठीक ही है,
 विश्वव्यापिनी माया देवोंको भी नहीं छोड़ना ॥ ३३—
 ३४ ॥ उसी दिनसे ब्रह्माज्ञाका पतामन नान जगत्में
 प्रसिद्ध हुआ. सो ठीक ही है, महर्षियोंकर किया हुआ
 मंत्र [कपट] ही जगत्प्रसिद्ध होता है ॥ ३५ ॥ हे विष्णो !
 आपके पुराणोंमें ऐसा कथन है कि नहीं ? जो निर्धन-
 भावसे कहे ? क्योंकि सन्सुकर होने हैं, वे मन्त्रों पर प्रमा-
 दादी नहीं होते ॥ ३७ ॥ तब अश्वनीदेव [ब्राह्मण] बोले
 कि—निःसन्देह इसप्रकार कथन हमारे पुराणोंमें प्रसिद्ध
 है. हे भद्र ! ऐसा कौन है जो महाप्रमान धूर्त हो छिपा

सकै ? ॥ ३८ ॥ तब मनोवेगने कहा कि—हे ब्राह्मणो ! जब ब्रह्माका केश नाभिके छिद्रमें अटक गया तो हाथीकी, घुंछका बाल कमंडलुके छिद्रमें कैसे नहीं अटक सकता ॥ ३९ ॥ जब समस्त सृष्टिसहित कमंडलुके भारसे अलसीके वृक्षकी आखा नहीं टूटी तो एक हस्तीके भारसे मेरा भिंडीका वृक्ष कैसे टूट सकता है ॥ ४० ॥ जब अगस्त्यके सरसों बराबर कमंडलुमें समस्त सृष्टि समा गई तो हे ब्राह्मणो ! मेरे बड़े कमंडलुमें मुझसहित हस्ती कैसे नहीं संपावैगा ? ॥ ४१ ॥ कुछ विचार तो करो कि—विष्णुने जगतको पेटमें रखकर वह विना जगतके कहां बैठा ! और अगस्त्य-मुनि ही कहांपर बैठा था और अलसीका वृक्ष ही कहां पर रहा और ब्रह्माजी, पृथिवीके बिना ही सृष्टिको दृढ़ते हुये कहां फिरे ॥ ४२ ॥ बड़ा आश्चर्य है कि—पृथिवीके रहते भिंडीके वृक्षपर हाथी सहित मेरे कमंडलुका रहना तो असत्य और आपका वेशिरपांवका कथन सत्य, यह कैसा न्याय है ॥ ४३ ॥ जो ब्रह्मा सर्वज्ञ है व्यापक है चराचर पदार्थोंको जाननेवाला है तो उस ब्रह्माने सृष्टि कहां है सो कैसे नहीं जानी, जो दृढ़ता फिरा ॥ ४४ ॥ जो ब्रह्मा शीघ्र ही नरकसे प्राणियोंको खेंचकर ला सकता है, वह ब्रह्मा अपने वृषणके केशको कैसे नहीं छुटा सका ॥ ४५ ॥ जो विष्णु समस्त पृथिवीको प्रलय होता जानकर रक्षा करता है, उसने सीताके हरणको कैसे नहीं जाना

और क्यों नहीं रखा की ॥ ४६ ॥ जो लक्ष्मण समस्त जगतको मोहित कर सकता है, वह श्रीपति लक्ष्मण इन्द्र-जीतके द्वारा मोहित होकर नागपाशमें कैसे बांधा गया ॥ ४७ ॥ जिस विष्णुके स्मरणमात्रसे समस्त जीवोंकी आपदा नष्ट होना मानते हो, ऐसे विष्णुभगवानको सीताका वियोग होना बगैरह दुःख कैसे प्राप्त हुआ ? और जो अपनी आपदा ही दूर नहीं कर सकता, वह दूसरोंकी आपदा किसप्रकार दूर कर सकता है ? ॥ ४८ ॥ जिस रामचन्द्रने नारदको अपने दशजन्मकी वार्ता कही, वह राम फणिय-निसे अपनी कांता सीताका हाल क्यों पूछे ? कि-॥ ४९ ॥ “हे फणिराज ! जिसके कमलसमान हाथ पांव और मुख या. रूपलवण्यकी नदी गुणोंकी खान ऐसी मेरी स्त्री तुम-ने कहीं देखी ?” ॥ ५० ॥ जो लोग अनादिकालसे मिथ्या-स्वरूपी हवासे टेढ़े किये गये हैं, उनको सैकड़ों जन्ममें भी सरल करनेका कौन समर्थ है ? ॥ ५१ ॥ क्षुधा १ तृषा २ भय ३ द्वेष ४ राग ५ मोह ६ मद [गर्व] ७ रोग ८ चिन्ता ९ जन्म १० जरा ११ मृत्यु १२ विपाद १३ मि-थ्या १४ रति १५ स्नेह १६ लोभ १७ निद्रा १८ ये अ-टारह दोष सर्वसाधारणके सुखजनक दुःखके हैं. सो ही भिन्न २ कहते हैं ॥ ५२—५३ ॥ लुचारूपी अग्निते तप्तायमान होकर मनुष्यका शरीर तुरन्त ही सूख जाता है. तथा पांशों इंद्रिय भी अपने अपने विषयोंमें प्रवृत्ति नहीं

करती और ॥ ५४ ॥ तृष्णासे पीडित होनेवालेका विलास विभ्रम [कटाक्ष] हास्य संभ्रम [विनय] कौतुक आदि समस्त शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं ॥ ५५ ॥ पवनसे हने हुये सूखे पत्तोंकी समान भयसे सपस्त शरीर कम्पित होकर वचनशक्ति नष्ट हो जाती है और सपस्त विषय विपरीत दीजते हैं और ॥ ५६ ॥ जो पुरुष द्वेषी है, वह बिना कारण ही सबके दोषोंको ग्रहण करता है, तब वह नष्टबुद्धि क्रोधित हो जाता है, और किसीको भी नहीं मानता ॥ ५७ ॥ जो नीच कामातुर होता है, वह पंच इंद्रियोंके विषयोंमें आसक्त हो अन्य प्राणीको पीडा करता है तथा युक्त अयुक्तको कुछ भी नहीं देखता ॥ ५८ ॥ जिनके पीछे मोहरूपी पिशाच लग जाता है, वह पुरुष मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा धन, मेरा घर और बान्धव भी मेरे हैं, इसप्रकार करता हुआ मोहित (अज्ञानी) हो जाता है ॥ ५९ ॥ जो पुरुष मद सहित है, वह दुराचारी ज्ञान (विद्या) जाति कुत ऐश्वर्य तप रूप वस्तु आदिके गर्वसे सबका अनादर करने लग जाता है ॥ ६० ॥ जो मनुष्य वातपित्तकफजनित रोगरूपों अग्निसे तप्तमान होता है, वह शरीरके द्वारा पराधीन होकर कदापि सुखको प्राप्त नहीं होता ॥ ६१ ॥ जो नर चिंतातुर होता है, वह मित्र कैसे होगा, धन कैसे होगा, पुत्र कैसे होंगे, प्रिया कैसे होगी, मेरी प्रसिद्धि कैसे होगी, अशुभसे प्रीति कैसे

होगी, इसप्रकार अहोरात्र आर्नध्यानमें मग्न हो दुःखी
 ही रहता है ॥ ६२ ॥ नरकसे भी अधिक है असातारूप-
 का उदय जिसमें ऐसे कमिकुल सहित गर्भमें प्राणीजन
 वारम्बार जन्म लेकर दुःख भोगते हैं ॥ ६३ ॥ बुढापेमें
 अपना शरीर ही वशमें नहिं रहना तो अन्य कृदुंवी जन तो
 उस चैननारहित बुढेके वशमें कैसे होंगे ? ॥ ६४ ॥ जिस-
 का नाम सुनते ही चित्तमें कंपकंपी छुटती है, ऐमा मृत्यु
 साक्षात् आनेपर किसको भय वा दुःख नहीं होता ? ॥ ६५ ॥
 उपसर्ग, महारोग, पुत्र मित्र और धनके क्षयहोनेपर अल्पज्ञ
 जीवोंके ही प्राणहारी विषाद होता है ॥ ६६ ॥ अपने
 पास होना असंभव है, ऐसी परकी संपत्तिको देखनेसे
 ज्ञानशून्य पुरुषोंके दुःखदायक आश्चर्य होता है ॥ ६७ ॥
 समस्त अशुचियोंका घर त्यागने योग्य ग्लानिकारक कुतिसत
 शरीरमें कुत्तेकी समान नीच पुरुष ही रत होते हैं ॥ ६८ ॥
 व्यापार करनेसे देहको नष्ट करनेवाला, व विकृत करने-
 वाला स्वेद [पसीना] बल रहित जीवोंके होता है ॥ ६९ ॥
 जिसप्रकार अग्निसे घृतका घडा पिघल जाता है; उसीप्र-
 कार व्यापारसंबन्धी अग्रह परिश्रमके कारण शीघ्र ही
 मनुष्यका शरीर खेदमयी हो जाता है ॥ ७० ॥ जो पुरुष
 निद्राके वशीभूत होता है, वह मदिरासे उन्पत्तकी तरह
 समस्त व्यापाररहित हो अपने हिताहितको नहीं जानता
 ॥ ७१ ॥ इसप्रकार अठारह दोष महादुःखके कारण हैं

दया ॥ ९२ ॥ उस दिन अनेक देवांगनाओंसहित इन्द्रा-
णीकी सदृश गुणोंकी राजधानी अतिशय सुन्दर रघुराजाकी
चंद्रमतीनामा कन्या अपनी सखियों सहित चतुर्थस्नान
करनेके लिये गंगास्नानको आई ॥ ९३ ॥ सो स्नान करते
समय उस वीर्यसहित कमलको झुबनेपर वह वीर्य उस
चंद्रमतीके उदरमें चला गया सो जलसे सीपकी समान
उस चंद्रमतीके सपस्त देहयष्टिको बढ़ाता हुआ गर्भाधान हो
गया ॥ ९४ ॥ उस कुमारी कन्याको गर्भवती देखकर
उसकी माताने यह वृत्तांत रघुराजाको निवेदन किया. राजाने
तुरन्त ही उस चंद्रमती कन्याको वनमें छोड़वा दिया. सो
ठीक ही है, सत्पुरुष अपने गृहकलंकसे डरते ही रहते हैं ॥
॥ ९५ ॥ तत्पश्चात् उस कुमारीने तृणबिंदु नामा मुनिके
आश्रममें धनको नाश करनेवाली दुर्नीतिके सदृश निर्मल-
कीर्तिको नष्ट करनेका कारण नागकेतु नामा पुत्रको जना
॥ ९६ ॥ उस बालाने उद्भिन्नचित्त हो उसीवक्त अपने
पुत्रसे कहा कि—“ जा तू अपने पिताको अन्वेषण कर ”
ऐसा कहकर उसीवक्त संदूकमें रखकर गंगाजीमें छोड़
दिया ॥ ९७ ॥ तत्पश्चात् उसी विशुद्धज्ञानी उद्दालक ऋषिने
गंगाजीमें संतरण करके बहती हुई संदूकमें अपने वीर्यसे
उत्पन्न हुए पुत्रको देखकर ग्रहण किया ॥ ९८ ॥ फिर
वह चंद्रमती भी अपने पुत्रको दूढ़ती हुई उस ऋषिके पास
आई, ऋषिने प्रसन्नताके साथ उस बालकको दिखाकर

जलके भीतर अपना वीर्यक्षेपण किया. उससे एक बुदबुदा उठकर उससे एक जगदंडक (जगत्को पैदा करने वाला एक अंडा) पैदा हुआ ॥ ७२ ॥ उस अंडेका दो खण्ड करनेपर तीनलोककी (सृष्टिकी) उत्पत्ति हो गई. सो यदि ऐसा आपके आगममें (शास्त्रोंमें) कहा है तो यह बताइये कि—सृष्टि होनेसे पहिले जल किमके ऊपर था ॥ ८० ॥ नदी पर्वत पृथिवी वृक्षादिकोंकी उत्पत्तिके उपादान कारणोंके अभावस्वरूप आकाशमें पृथिवी नदीपर्वतादि पदार्थोंकी उत्पत्तिकारक सामग्री कहाँपर मिली ? ॥ ८१ ॥ क्योंकि जिस आकाशमें (सृष्टिसे पहिले) एक शरीरको उत्पन्न करनेकी सामग्रीका मिलना भी दुर्लभ है, उसमें तीनलोकके कारणभूत मूर्त्तिक शुद्धल द्रव्यकी भाँति किस प्रकार हो सकती है ! ॥ ८२ ॥ शरीररहित ब्रह्माने सृष्टिकी किस प्रकार बनाया । क्योंकि जो स्वयं शरीररहित [अमूर्त्तिक] है, वह अन्य शरीरको (मूर्त्तिक पदार्थको) कदापि नहीं बना सकता ॥ ८३ ॥ दूसरे सृष्टिकी उत्पन्न करके वही ब्रह्मा नाश करता है तो उसको जो लोकाधी हत्याका (अपनी संतानके मारनेका) महापाप होता है, वह किसप्रकार दूर किया जा सकता है ? ॥ ८४ ॥ जो परमात्मा (ब्रह्मा) कृत्कृत्य, शुद्ध, नित्य, अमूर्त्तिक सर्वज्ञ है तो उसको सृष्टि रचनेसे क्या लाभ है ॥ ८५ ॥ जो सृष्टि, विनाश करने योग्य है तो उसका उत्पन्न करना ही व्यर्थ

है, क्योंकि पुनः पुनः विनाश करके विनाशनीय जगतके उत्पन्न करनेमें कोई फल नहीं है ॥ ८६ ॥ इसप्रकार तुमारे समस्त पुराण पूर्वार्ध विरोधसे भरे हुये हैं, सो हे मित्र ! न्यायनिष्ठ विद्वज्जन उनपर कैसे विश्वास करें ॥ ८७ ॥ इसप्रकार मनोवेगके कहनेपर ब्राह्मणोंको कोई उत्तर नहीं आया, तब वह मनोवेग वहांसे निकलकर बागमें आया और अपने मित्र पवनवेगसे कहने लगा कि— ॥ ८८ ॥ हे मित्र ! तूने देवोंका विशेष व पुराणोंका अर्थ सुना कि कैसे हैं जो विचारवान हैं, उनको तो इन पुराणों व देवोंमें कुछ भी सार नहीं दीखता ॥ ८९ ॥ ऐसा कौन पुरुष है जो नारायणको चतुर्भुज ब्रह्माको चतुर्मुख व महादेवको त्रिनेत्री विश्वास करे, या प्रतिपादन करे ॥ ९० ॥ जगतमें सबके एक मुख दो हाथ और दो नेत्र ही दीवते हैं, परन्तु मिथ्यात्वसे आकुलित लोक कुछका कुछ बक देते हैं ॥ ९१ ॥ हे मित्र ! यह लोक अनादि निधन आकाशमें स्थिर और अकृत्रिम है, आकाशकी समान इसका भी कोई कर्ता हर्ता नहीं है ॥ ९२ ॥ इसलोकमें अपने २ कर्पोंकर भरे हुये प्राणीमात्र सर्वदा पवनसे सूके पत्तोंकी सदृश सुखदुःख भोगते हुये परिभ्रमण करते रहते हैं ॥ ९३ ॥ जो ब्रह्मा विष्णु महेश इन्द्र अपने दुःख भी नष्ट नहीं कर सके, वे दूसरोंके दुःख नष्ट करनेमें कारण (समर्थ) हैं, इस बातको बुद्धिमान किसप्रकार विश्वास कर सके हैं क्योंकि ॥ ९४ ॥

जो आलसी अपने ही जलने हुये घरको नहिं सुझाना वह
 अन्यके घरको सुझावेगा इस बातको सुमनसि पुरुष किसी
 प्रकार भी हृदयमें आदान नहिं कर सके ॥ ६५ ॥ जो देव
 रागद्वेष भय मोहादिकसे मादित होकर अपने सुखदायक
 पदार्थोंको नहिं जानते, वे नष्टबुद्धि दूसरोंको आश्वस्त सुखका
 कारणभूत मोक्षमार्गका उद्देश्य कैंते करेते ॥ ६६ ॥
 आश्चर्य है कि—इस लोभकी स्थिति तो और हां पक्का है,
 और वामभागके वर्णाभूत नष्टबुद्धि स्वल्पदूरोंने और हां और हां
 कर दिया है सो उन्होंने दुःखदायक नरकवासको नहिं देखा,
 यदि देखते व जानते तो नरकमें ले जाने व ले पैसे महापापरूप
 असत्य वचन वदापि नहिं रहते । "अथर्वमृद्रमें पढ़नेवाले
 कृपागियोंद्वारा सत्पार्थ मोक्षमार्ग आच्छादन किया जाता
 है, उसको जो कोई नष्टबुद्धि नहिं विचारता, वह मोक्षरूपी
 मंदिरको किस प्रकार जायगा ? ॥ ६७ ॥ जो निर्मलबुद्धिके
 धारक हैं, वे छेदकर तपाकर घसकर और कूटकर मोनेकी
 परीक्षा किया करते हैं, उसी प्रकार शील संयम तप दया
 आदिक गुणोंसे अमूल्य धर्मरूपी रत्नको भी परीक्षा करके
 प्रहण करते हैं ॥ ६८ ॥ जो पुरुष देव धर्मगुरु और शास्त्रकी
 परीक्षा करके निर्दोष देव शास्त्र गुरु आदिकी उपा-
 मना करते हैं, वे ही कर्मरूपी महा वेदाकी काटकर अवि-
 नाशी पवित्र पदको (मोक्षपदको) प्राप्त होते हैं ॥ १०० ॥
 जो पूजनीय ज्ञानी पुरुष अपने हितकी बांछा करते हैं, उनको

चाहिये कि अपने धर्मको छोड़कर देवसे देवकी, शास्त्रसे शास्त्रकी, धर्मसे धर्मकी और गुरुसे गुरुकी परीक्षा करें १०१ देव तो वह है कि जो सगस्तकर्मरहित, सर्वज्ञ और इन्द्र धर-र्षादि नरेन्द्रोंकर पूजित हों. धर्म वही है जो कि रागादि दोषोंको नष्ट करनेमें कुशल व दयाप्रधान हो. शास्त्र वही इष्ट है जो कि हेय उपादेश और युक्तिपूर्वक वस्तुका सत्यार्थ स्वरूप प्रगट करनेमें निपुण हो और यति कहिये गुरु वही है जो कि अपरिमाणज्ञानका धारक और परिग्रहरहित होकर निर्दोष हो ॥ १०२ ॥

इति श्रीअमितगत्याचार्यविरचित-धर्मपरीक्षा संस्कृतग्रंथकी बाबालावबोधिनी भाषाटीकामें तेरहवां परिच्छेद पूर्ण हुआ ॥ १३ ॥

अथानन्तर वह मनोवेग “ हे मित्र ! तुझे और भी कौतूहल दिखाऊंगा ” ऐसा कहकर ऋषिका भेष जो किया था वह छोड़ता हुआ ॥ १ ॥ तत्पश्चात् उन दोनोंने तपस्वी का भेष बनाकर उस पटने नगरमें उत्तरकी तरफसे प्रवेश किया और ॥ २ ॥ एक अन्यवादशालामें जाकर घंटकी मेरी बजाकर मनोवेग सुवर्णके सिंहासनपर बैठ गया मेरीके सुनते ही समस्त ब्राह्मण आकर बोले कि-हे तापस ! तू कहाँसे आया ? ॥ ३ ॥ तू व्याकरण जानता है कि

विस्तृत तर्कशास्त्र जानता है ? जाओँके पारगामी इन ब्राह्म-
 णोंके साथ कौनसा वाद करेगा ? ॥ ४ ॥ तब नापसस्व
 मनोवेगने कहा कि—हे ब्राह्मणो ! मैं तो इस अगले प्राप्तिसे
 आया हूँ, ध्याकरण तर्क वा वाद मैं कुछ नहीं जानता ॥ ५ ॥
 तब ब्राह्मणोंने कहा कि—हे तपस्वी ! तू हमें बड़ा छोटकर
 यथार्थ है सो कह, स्वस्व पूछनेवालोंके साथ हमें बड़ा
 करना योग्य नहीं ॥ ६ ॥ तब नापसाकारवारक मनोवेगने
 कहा कि—हे ब्राह्मणो ! इसके सिवाय और मैं तुमसे क्या
 कहूँ ? क्योंकि जो निर्विचार द्रष्टृपुरुष होने हैं, वे वृत्तवचन
 कहते भी अप्रयुक्त समझकर तुरंत ही महा उपद्रव कर बैठने
 हैं ॥ ७-८ ॥ तब ब्राह्मणोंने कहा कि—हे भद्र ! जो कुछ
 कहनेयोग्य हो सो कह, यहां पर सब ब्राह्मण विवेकी और
 युक्तपन्नके अनुरागी हैं ॥ ९ ॥ ब्राह्मणोंका यह वचन सुन
 कर मनोवेगने कहा कि—यदि आप सब जने विचारी हैं
 तो मैं अपना यथेच्छ वृत्तांत कहता हूँ ॥ १० ॥ जाकेन-
 नगरमें बृहन्नुमारिका नामक मेरी माता मेरे नानाने मेरे
 पिताको दी थी ॥ ११ ॥ उन दोनोंके विवाहके समय
 बाजोंका शब्द सुनकर समराजकी महल परूषदोन्मत्तहस्ती
 भिममें वह संशय हुआ था उस स्तंभकी छोटकर गन्ना प्राण
 उसके भयसे विवाहका आनंद छोड़कर सबके सब लोग
 दशों दिशामें भाग गये, छोटीक ही है ऐसे महाभयमें
 स्थिरता कैसे रहे ? ॥ १२ ॥ ऐसे समयमें अद्भुतचित्त

हो बरने भी भागनेकी चेष्टा की तो उसके धक्केसे वह
 बधू वेहोश हो पृथिवीपर पड़ गई. यह कौतुक देखकर
 लोगोंने कहा कि “ देखो २ वर बधूको पटककर भागा
 जाता है ” लोगोंके इसप्रकार वचन सुनकर लज्जाके
 वशीभूत हो मेरा पिता कहींको भाग गया सो फिर नहीं
 आया ॥ १४-१५ ॥ तत्पश्चात् डेढ़ महीनेके अनंतर मेरी
 माताके गर्भका लक्षण प्रगट हुआ और उद्भ्रसहित वह गर्भ
 नव मासपर्यन्त बढ़ना रहा ॥ १६ ॥ मेरी मातामहीने
 (नानीने) पूछा कि हे पुत्री ! यह पेट किसने बढ़ाया ?
 तब उसने कहा कि-हस्तीके भयसे भागते समय वस्त्रके अंग
 स्पर्शके मिवाय आजतक मैंने किसी पुरुषको नहीं छुआ.
 मैं कुछ भी नहीं जानती कि यह क्या हुआ ? ॥ १७ ॥ उस
 दिन मेरे नानाके घर पर कितने ही तपस्वी आये थे
 उनको विधिपूर्वक आहागदानकरके मेरे नानाने पूछा कि-
 “ आप लोग कहां जाते हैं ” ॥ १८ ॥ उन तपस्वियोंने
 कहा- कि इस देशमें बारह वर्षका दुर्भिक्ष (अकाल)
 पड़ेगा इस कारण हम बारह वर्षकेलिये जहांपर सुभिक्ष है,
 वहां जाते हैं ॥ १९ ॥ तपस्वियोंने किंचित् उपकारके साथ
 यह भी कहा कि- “ यहां किस कारण भूखों मरता है
 तू भी हमारे साथ चल ” इस प्रकार वहकर वे तपस्वी तो
 चले गये ॥ २० ॥ मैं माताके गर्भमें रहते ही उनके
 माताके समस्त वचन सुनकर चकितचित्त हो अपने चित्तमें

विचारने लगा कि—बाराह वर्ष तो पारह वर्षका दुष्काल पड़ेगा तब गर्भसे निकलकर लुवासे पीड़ित हो क्या करूँगा ? ॥ २१—२२ ॥ इस प्रकार विचारकर मैं बारह वर्ष पर्यन्त गर्भमें ही रहा, सो ठीक ही है, लुवाके गयरी मनुष्य क्या क्या नष्ट करता ? ॥ २३ ॥ जब दुर्भिक्ष दूर होगया तो ये ही तपस्वी मेरे गर्भमें रहते ही मेरे नानाके घर पर लाये ॥ २४ ॥ मेरे नानाने तपस्वियोंको नमस्कार करके पूछा तो उन्होंने कहा कि “ अब दुर्भिक्ष दूर होगया, सो तब अपने देशको जाते हैं ” ॥ २५ ॥ उनके ये वचन सुनकर मैं भी गर्भसे निकलने लगा, उस समय मेरी माता चुलेके पास बैठी थी, सो मेरे प्रसवकी वेदनासे बड़ी झोड़नेकी टालकर राचेत हो गई, मैं उसी वक्त गर्भसे निकलकर चुलेकी राखमें गिर गया, मैं बारह वर्षका भूखा था सो उठते ही मैंने एक पात्र लेकर अपनी मातासे कहा कि—हे माता ! मैं बहुत ही भूखा हूँ सो मुझे भोजन दे ! ॥ २६—२७ ॥ उस समय मेरे नानाने कहा कि—हे तपस्वियो ! तुमने कहीं पैसा बालक भी देखा है जो पैदा होते ही भोजन माँगे ? ॥ २८ ॥ उन्होंने कहा कि—यह कोई उत्साह है, इसको परसे निकाल दो, नहीं तो हे भद्र ! तेरे परमें निरन्तर विघ्न होते रहेंगे ॥ २९ ॥ तब मेरी माताने कहा कि तू मुझे यदा दुःखदायक है भक्तः भव जगत्के द्वारजा, यदा तुझे भिक्षा देगा ॥ ३० ॥ तब मैंने कहा कि हे माता ! तू भिक्षा दे तो

मैं चला जाता हूँ । माताने कहा, वेशक तू मेरे घरसे निकल
 जा ॥ ३२ ॥ तत्पश्चात् मैं अपने देहमें मम्म रमाकर मस्तक
 मुंडा घरसे निकल तपस्वियोंके साथ चल दिया ॥ ३३ ॥
 तपस्वियोंमें रहकर मैंने बड़ा दुष्कर तप किया, क्योंकि चतुर
 हैं ते कल्याणकारी कार्यको प्रारम्भ करके कदापि प्रमादा
 नहीं होते ॥ ३४ ॥ एक दिन मैं स्मरणा करके साकेतपुर
 नगरमें गया तो अपनी माता अन्य घरसे व्याही हुई
 देखी ॥ ३५ ॥ तब मैंने अपना पूर्वसम्यन्ध निवेदन करके
 तपस्वियोंसे पूछा तो उन्होंने कहा कि एकसे विवाह हुये
 पीछे अन्य घरसे विवाह करनेमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि
 द्रोणदीके पांचों पांडव भर्त्तार थे, तो तेरी माताके दो भर्त्तार
 होनेमें क्या दोष है ? ॥ ३६-३७ ॥ एकबार विवाह करने
 पर दैवयोगसे पति मरगया हो तो अक्षतयानि स्त्रिका फिर
 से विवाहसंस्कार होना चाहिये ॥ ३८ ॥ यदि पतिपरदेश
 में चला गया हो तो प्रसूता स्त्री आठ वर्षतक और अग्र-
 सूता चार वर्षतक पतिके आनेकी राह (पाट) देखकर
 दूसरा पति करले, केवल ॥ ३९ ॥ विशेषकारण होनेपर
 पांच पतितक करनेमें भी स्त्रियोंको कोई भी दोष नहीं है ।
 इस प्रकार व्यासादि ऋषियोंके वचन हैं ॥ ४० ॥ तब मैंने
 ऋषियोंके वचन सुनकर अपनी माताको निर्दोष जान
 तापसाधनके एकांतमें रहकर एकवर्षतक तप किया ॥ ४१ ॥
 तत्पश्चात् हे ब्राह्मणो ! तीर्थयात्राके अर्थ पृथिवीमें भ्रमण

करता २ आज आपके इस पत्तनमें आया हूं ॥ ४२ ॥ इस प्रकार सुनकर क्रोधके साथ होठोंको त्रवाते हुये ब्राह्मण बोले कि—अरे दुष्ट ! तूने इस प्रकार असत्य बोलना कहाँ सीखा ! ॥ ४३ ॥ मालूम होता है कि—ब्रह्माजीने जगत की समस्त असत्यता इधड़ी करके ही तुझे बनाया है, नहीं तो इसप्रकार असम्भव कार्यको वृथा ही क्यों कहता ? ४४ तब मनोवेगने कहा कि—हे विप्रो ! आप इसप्रकार क्यों कहते हो ? आपके पुराणोंमें क्या ऐसे कार्य नहीं हैं ? ॥ ४५ ॥ तब ब्राह्मणोंने कहा कि हे भद्र ! तूने हमारे वेद या पुराणोंमें ऐसा असम्भव देखा हो तो बता ? ॥ ४६ ॥ तब मनोवेगने कहा कि—हे ब्राह्मणो ! मैं कहूंगा परन्तु तुम लोग बिना विचारे ही मेरे समस्त वचन ग्रहण करो तो तुमसे कहते हुये डरता हूं ॥ ४७ ॥ क्योंकि आपके वेद और पुराणोंमें पदपदपर ब्रह्महत्या है तो तुम सुभाषित कहे हुयेको किसप्रकार ग्रहण करोगे ॥ ४८ ॥ जैसे आपके आगममें कहा है कि—पुराण, मानवधर्म (मनुस्मृतिमें कहा हुआ धर्म) अंगसहित वेद और चिकित्सा ये चार आज्ञा-सिद्ध हैं, इनको हेतुसे खण्डन नहीं करना चाहिये ॥ ४९ ॥ तथा मनु व्यास वशिष्ठके वचन वेदानुकूल ही हैं, इनके वचनोंको जो अप्रमाण करते हैं, उनको बड़ी भारी ब्रह्महत्या लगती है ॥ ५० ॥ जो सदोष वचन होते हैं, उनमें ही हेतु खलानेका निषेध किया जाता है. क्योंकि—निर्दोष सुवचन

की परीक्षा करनेमें कोई भी नहीं डरता ॥ ५१ ॥ तब उन
 वैदावलम्बियोंने कहा कि-हे मद्र ! केवलमात्र वचन कह-
 लेमें ही पाप नहीं लगता क्योंकि ' तीक्ष्ण खड्ग ' इसप्रकार
 उच्चारणकरनेमात्रसे जिह्वा नहीं कटती ॥ ५२ ॥ यदि वच-
 नके उच्चारणमात्रसे ही पाप होता है तो ' उष्ण अग्नि '
 कहेतेहुये मुख क्यों नहीं जलता ? ॥ ५३ ॥ इसकारण
 तुम निर्भय होकर पुराणोंका अर्थ कहो, हम सब नैयायिक
 हैं, सो न्यायपूर्वक कहेहुये वचनको अवश्य ही ग्रहण करेंगे
 ॥ ५४ ॥ तत्पश्चात् स्वपरशास्त्रके जानकर मनोवेग विद्याधरने
 कहा कि यदि ऐसा है तो हे विप्रो ! मैं अपने मनोगत
 विचारको प्रकाश करता हूं ॥ ५५ ॥

भागीरथी नामकी दो स्त्रियें एकत्र सूती थीं सो उन-
 दोनोंके स्पर्शसे एकके गर्भस्थिति होकर जगत्प्रसिद्ध भगी-
 रथ नामका पुत्र उत्पन्न हुवा ॥ ५६ ॥ यदि स्त्रीके स्पर्श-
 मात्रसे स्त्रीके गर्भ होता है तो पुरुषके स्पर्शसे मेरी माताके
 गर्भ कैसे नहीं हो सक्ता ५७ तथा गांधारी नामकी लड़की
 धृतराष्ट्रको देनेना निश्चय किया था, उस वाक्सम्प्रदानसे
 दो मास पहिले ही वह रजस्वला हो गई ॥ ५८ ॥ चौथे
 दिन स्नानकरसे उसने पनसवृक्षके आर्तिगन किया, सो
 उसी दिनसे गांधारीके बड़ेभार सहित गर्भस्थिति होकर
 पेटको बढ़ाने लगी ॥ ५९ ॥ तब उसके पिताने गांधारीके
 गर्भ हुवा देखा तो तुरन्त ही धृतराष्ट्रको विवाह दी. क्योंकि

लोकापवादको दूर करनेकेलिये मभी जाने यत्न किया करते हैं ॥ ६० ॥ फिर उम गांधारीके पेटमें पननका बहुत बड़ा फल हुआ उसीसे एक सौ पुत्र उत्पन्न हुये ॥ ६१ ॥ मनादेगने कहा कि—कदा तुमारे पुराणमें ऐसा है कि नदी ब्राह्मणोंने कहा कि—वैश्वदेव है. इसका कौन निषेध कर सकता है ॥ ६२ ॥ यदि पनसके आश्रितगनसे ही पुत्रोंका होना कहा गया है तो मेरी माताके पुनपका सर्श होनेसे पुत्रकी उत्पत्ति होना असत्य कैसे है ॥ ६३ ॥ इसवक्तार मनोवैग के वचन सुनकर ब्राह्मणोंने कहा कि—तू भरतारके स्पर्शपात्रसे उत्पन्न हुआ तो तो सत्य है परन्तु तत्त्वस्वियोंके वचनको सुनकर तू बारहवर्षपर्यन्त माताके गर्भमें ही रहा, यह पात हम प्रमाण नष्टि कर सके ॥ ६४-६५ ॥ तब मनादेगने कहा कि—पूर्वकालमें श्रीकृष्णने सुभद्राको चक्रव्यूहकी रचनाका धोरा कहा था, तब उसके गर्भमें स्थित अभिमन्यूने सुना था. ऐसा तुमारे पुराणमें कहा है तो मैंने तत्त्वस्वियोंके वचन कैसे नष्टि सुने ॥ ६६-६७ ॥ एक समय यमनामा धुनिने किसी तालाबमें अपनी कोपीन छोड़ी. उस कोपीनके लगा हुआ धार्य जलमें गिरनेपर एक मेंढकीने (मंढकीने) पी लिया. इसके पीनेसे मेंढकीके गर्भ रह गया. गर्भके दिन पूरे होनेपर उम मेंढकीके एक बहुत ही सुन्दर कन्या उत्पन्न हुई. किंतु मेंढकीने जाना कि यह शुभलक्षणा ही इसारी जानिकी नहीं है. ऐसा समझकर उसने एक कपलके पत्ते-

पर रख दिया ॥ ६८-७० ॥ फिर किसी समय वही यम
 नामा मुनि आया तो उस सुन्दरीको देखते ही पहिचान
 गया कि—यह तो मेरे वीर्यके बलसे उत्पन्न हुई है. ऐसा
 सबझ स्नेहके साथ उस पुत्रीको ग्रहण किया, और अनेक
 प्रकारके उपायोंसे प्रतिपालना करके बड़ी करी. सो ठीक
 ही है अपनी सन्तानको पालनेमें स्वभावसे ही सबजने यत्न
 किया करते हैं ॥ ७१-७२ ॥ उस छोकरीने तरुण होने
 पर रजस्वलावस्थामें अपने पिताके वीर्यसे मैली कोपीनको
 पहरकर स्नान किया, स्नानकरते समय उस कोपीनके लगे
 हुये वीर्यका कोई बिन्दु उस छोकरीके पेटमें चला गया,
 उसके संयोगसे वह छोकरी गर्भवती होगई तब उस मुनिने
 अपने वीर्यसे गर्भोत्पत्ति जान कन्याका दूषण प्रगट होनेके
 भयसे अपने तपोबलसे उस गर्भका स्तम्भन कर दिया
 अर्थात् गर्भका बढना व संततिका उत्पन्न होना बंध कर
 दिया ॥ ७३-७४ ॥ सो निश्चल किया हुआ वह गर्भ सात
 हजार वर्षपर्यन्त उस कन्याको कष्ट देता हुआ रुका रहा
 ॥ ७५ ॥ तत्पश्चात् वह सुन्दरी मुनिकर प्रदान की हुई
 लंकाविपति रावण महात्माने परणी. तब उसके उस गर्भसे
 इन्द्रजीतनामा पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ७६ ॥ सो इन्द्रजीत सात
 हजारवर्ष पहिले ही गर्भमें आया और उसका पिता रावण
 सातहजार वर्ष पीछे उत्पन्न भया ॥ ७७ ॥ यदि इन्द्रजीत
 अपनी माताके गर्भमें सातहजार वर्षतक रहा, यह बात

सत्य है तो मैं अपनी माताके गर्भमें १२ वर्ष कैसे नहीं रहा
॥ ७८ ॥ तब ब्राह्मणोंने लाचार होकर स्वीकार किया कि
तेरा कहना सत्य है परन्तु तूने उत्पन्न होते ही तपमहद्य कैसे
किया ॥ ७९ ॥ तथा तेरी माता परमाँ हुई भी कन्या कैसे
हुई । यह सब होना दुर्घट है सो हमारे संदेहहर्षी अंधकारको
दूर कर ॥ ८० ॥

तब उस मनोवेग वक्ताने कहा कि—ध्यान देकर सुनो.
पूर्वकालमें अनेक तपस्त्रियोंकर पूजनीय पारामर्शनामा
तपस्वी होता हुआ ॥ ८१ ॥ सो वह पारासर एकदिन
तरुणावस्थाकी प्रारक योजनगन्धा नामक धीवरकी कन्याके
द्वारा चलवाई हुई नावसे गंगाजी पार होना था ॥ ८२ ॥
उससमय धीवरकी कन्याको अतिशय तरुण देखकर वह
पारासर उसके साथ रमने लगा. सो जानि ही है कि काम-
बाणसे भिदे हुए पुण्य योग्य अयोग्य ध्यानतो नहीं देखते
॥ ८३ ॥ उस विचारों बालिकाने भी ऋषिके श्रापके भयसे
वह नीचकृत्य करना स्वीकार किया, क्योंकि संसारी जीव
अकृत्य करके भी अपने जीवनकी रक्षा करने हैं ॥ ८४ ॥
परन्तु इस नीचकृत्यको करते हुए कोई देखेगा तो मुझे
कैसा शर्मिदा होना पड़ेगा इत्यादि निद्राके भयसे पारा-
सरने तपोचक्रके प्रभावसे दिनमें ही अन्वकारमय रात्रि कर
दाली. सो ठीक ही है. सामर्थ्यके बिना विसाँका माँ कोई
कार्य मलेप्रकार सिद्ध नहीं होना ॥ ८५ ॥ फिर क्या था

उस नीचकर्मके करते ही तत्काल उस धीवरीके उदरसे अष्टादशपुराणके कर्त्ता जगत्प्रसिद्ध वेदव्यासजी उत्पन्न हो गये. व्यासजीने भक्तिपूर्वक पारासरजीसे कहा कि—“हे पिता ! मुझे आज्ञा दीजिये कि—मैं क्या करूं ? ” ॥ ८६ ॥ पारासरने कहा कि—“हे पुत्र ! तू यहीं पर तप करता हुआ तिष्ठ” ऐसा कहकर प्रसन्नताके साथ व्यासको दीक्षा देकर योगी (तपस्वी) कर दिया ॥ ८७ ॥ तत्पश्चात् उस योजनगंधा धीवरकी कन्याको भी पारासरने अपने तपके शभावसे ऐसी सुगन्धित शरीरवाली कर दी कि—“जिसकी सुगन्धसे दशोदिशा महकने लगीं. फिरवे पारासरजी अपने आश्रममें चले गये ॥ ८८ ॥ अब जरा विचार तो करो कि जब व्यासजीने जन्म लेते ही पिताकी आज्ञासे तप ग्रहण कर लिया तो मैं अपनी माताकी आज्ञासे क्यों नहीं तपस्वी होऊँ ? ॥ ८९ ॥ और व्यासजीको पैदा करने पर भी वह धीवरी, कन्या ही रही तो मेरी माताके कन्या रहनेमें उजर करना सिवाय पक्षपातके और क्या है ? ॥ ९० ॥ तथा वह बात भी महत्पुरुषोंको विचारना चाहिये कि—सूर्यके प्रसंगसे झुन्ती कर्णनामा पुत्रको पैदा करके भी कन्या ही तो मेरी माता कन्या क्यों नहीं रह सकती ? ॥ ९१ ॥ तथा पूर्वकालमें एक जगत्प्रसिद्ध उद्दालकनामा महातपस्वी आ. उसका स्वप्नावस्थामें वीर्यस्त्रुलित हो गया, सो उसको ग्रहण करके गंगाजीमें कमलपत्रपर स्थापन कर

दया ॥ ९२ ॥ उस दिन अनेक देवांगनाओंसहित इन्द्रा-
णीकी सदृश गुणोंकी राजधानी अतिशय सुन्दर रघुराजाकी
चंद्रमतीनामा कन्या अपनी सखियों सहित चतुर्थस्नान
करनेके लिये गंगास्नानको आई ॥ ९३ ॥ सो स्नान करते
समय उस वीर्यसहित कमलको झूबनेपर वह वीर्य उस
चंद्रमतीके उदरमें चला गया सो जलसे सीपकी समान
उस चंद्रमतीके सपस्त देहयष्टिको बढ़ाता हुआ गर्भाधान हो
गया ॥ ९४ ॥ उस कुमारी कन्याको गर्भवती देखकर
उसकी माताने यह वृत्तांत रघुराजाको निवेदन किया. राजाने
तुरन्त ही उस चंद्रमती कन्याको वनमें छोड़वा दिया. सो
ठीक ही है, सत्पुरुष अपने गृहकलंकसे डरते ही रहते हैं ॥
॥ ९५ ॥ तत्पश्चात् उस कुमारीने तृणबिंदु नामा मुनिके
आश्रममें धनको नाश करनेवाली दुर्नीतिके सदृश निर्मल-
कीर्तिको नष्ट करनेका कारण नागकेतु नामा पुत्रको जना
॥ ९६ ॥ उस बालाने उद्भिन्नचित्त हो उसीवक्त अपने
पुत्रसे कहा कि—“ जा तू अपने पिताको अन्वेषण कर ”
ऐसा कहकर उसीवक्त संदूकमें रखकर गंगाजीमें छोड़
दिया ॥ ९७ ॥ तत्पश्चात् उसी विशुद्धज्ञानी उद्दालक ऋषिने
गंगाजीमें संतरण करके बहती हुई संदूकमें अपने वीर्यसे
उत्पन्न हुए पुत्रको देखकर ग्रहण किया ॥ ९८ ॥ फिर
वह चंद्रमती भी अपने पुत्रको दूँढती हुई उस ऋषिके पास
आई, ऋषिने प्रसन्नताके साथ उस बालकको दिखाकर

कहा कि—‘मैं तेरा हूँ अब तू मेरी प्रिया हो जा’ ॥ ९९ ॥
 उस कुमारीने कहा कि हे मुने! यदि मेरा पिता तुमको प्रदान
 करेगा तो निःसंदेह मैं तुमारी प्रिया हो सकती हूँ। इस
 कारण तू जाकर मेरे पितासे याचना कर, क्योंकि—कुलीन
 कन्यायें पिताकी आज्ञाके बिना अपने आप पतिको ग्रहण
 नहीं करती ॥ १०० ॥ तत्पश्चात् उस उदात्त ऋषिने
 शीघ्र ही राजाके पास जाकर प्रार्थनापूर्वक उस महागुण-
 वती यौवनवती चंद्रमतीको पुनः कुमारी कन्या करके आनं-
 दके साथ विवाह किया और अपनी प्राणप्रिया स्त्री बनायी
 सो नीति ही है कि कामके पाँचों बाणोंसे पीड़ित हो
 कर प्राणी जन क्या २ अनर्थ नहीं करते ? ॥ १०१ ॥

इति श्रीअमृतगत्याचार्यविरचित—धर्मपरीक्षासंस्कृतग्रंथकी चाला-
 वनोधिनी भाषाटीकामें चौदहवां परिच्छेद पूर्ण हुवा ॥ १४ ॥

अथानंतर मनोवेगने कहा कि—यदि पुत्रके होते संते
 भी चंद्रमती कन्या रही तो मेरे होनेसे मेरी माता कन्या
 कैसे नहीं हो ? ॥ १ ॥ इसप्रकार उन वैदिक ब्राह्मणोंको
 निरुत्तर करके वह विद्याधर, तापसीके भेषको छोड़कर वागमें
 जाता हुवा और अपने मित्रसे कहा कि—हे मित्र ! कैसा
 आश्चर्य है कि—लोगोंके पुराण परस्पर विरुद्ध होनेपर भी
 मिथ्यात्वके बशीभूत हो उनके सत्यासत्यका कुछ भी

विचार नहिं करते ॥ २-३ ॥ कहींपर पनसवृक्षके आलि-
 गनसे स्त्रीके पुत्र होता है ? यदि ऐसा होता हो तो मनु-
 ष्यके स्पर्शसे बड़ी कड़िये वेलें क्यों नहिं फलतीं ? ॥ ४ ॥
 स्त्रीके स्पर्शमात्रसे स्त्री गर्भवती कैसे हो सकती है ? गौके-
 संगसे गौका गर्भवती होना हमने तो कहीं भी नहिं देखा ॥
 ५ ॥ मंडूकी (मेंढकी) मनुष्यको पैदा करती है ऐसा-
 कोई विश्वास करेगा ? कहीं शालिसे कोदोंको भी पैदा हुए
 देखा है ॥ ६ ॥ यदि शुक्रके मधुगमात्रसे ही संतान
 हो जाय तो स्त्रियोंको सन्तानके अर्थ पतिके संग करनेसे
 क्या प्रयोजन ? ॥ ७ ॥ शुक्रके स्पर्शनमात्रसे ही पुत्रोत्पत्ति
 हो जाय तो फिर बीजके पडते ही पृथिवी क्यों नहीं धान्य-
 देती ? ॥ ८ ॥ यदि शुक्रसहित कमलके मंघने मात्रसे ही
 स्त्रीके गर्भाधान हो जाता है तो भोजनसहित पात्रके-
 (यालके) निकट होते ही वृत्ति क्यों न हो जाती ॥ ९ ॥
 मंडूकीने कन्या समझकर उसको कमलपत्रपर कैसे रख दिया ।
 क्या मेंढक जातिमें ऐसा ज्ञान कभी किसीने देखा वा सुना
 है ? ॥ १० ॥ सूर्य धर्म पवन और इन्द्रके संगसे कुन्तीके-
 कर्ण युधिष्ठिर मीम अर्जुन ये पुत्र हुए, ऐसा किस बुद्धि-
 मानके हृदयमें विश्वास हो सकता है ? ॥ ११ ॥ यदि
 देवोंके साथ मनुष्यनीका संगम होता है तो मनुष्योंका देवां-
 गनाओंके साथ संगम होना क्यों नहिं देखनेमें आता ॥
 ॥ १२ ॥ समस्त अशुचियोंका घर ऐसे महामलीन मनुष्यके

शरीरमें धातु और मलरहित देव किस प्रकार रमें ?

॥ १३ ॥ हे मित्र ! अन्यमतके शास्त्र हैं, ते अविचारियोंको ही रमणीक भासते हैं परन्तु विवेकी पुरुष उनका जितना जितना विचार करते हैं, उतने २ ही खंडित होते जाते हैं

॥ १४ ॥ महाप्रभावसम्पन्न देवता और तपस्वियोंने कन्याको भोगा और स्त्री बनाया यह बात विद्वज्जन कदापि विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि ॥ १५ ॥ जो परस्त्रीलंपट होकर परस्त्रियोंको सेवन करते हैं ऐसे व्यभिचारियोंको प्रभावंशाली कैसे कह सके हैं ? ॥ १६ ॥ हे मित्र ! असत्य प्रलाप करनेसे क्या लाभ ? तुम्हें मैं जैनमतानुसार कर्णराजाकी उत्पत्तिकी सच्ची कथा कहता हूं सो सुन ॥ १७ ॥

इस्तिनापुर नगरके व्यास नामा राजाके गुणोंके घर धृतराष्ट्र, पांडु और द्रिदुर नामक जगत्प्रसिद्ध तीन पुत्र हुये ॥ १८ ॥ एक दिन किसी मनोहर उपवनमें (बागमें) क्रीडा करते हुये पांडुने लतामंडपमें पड़ीहुई एक विद्याधर की कामसुद्रिका (अंगूठी) देखी ॥ १९ ॥ पांडु उस सुद्रिकाको अंगुलीमें डालकर देखता था इतनेमें ही उस कामसुद्रिकाका मालिक चित्रांगद नामा विद्याधर अपनी सुद्रिकाको ढूँढता हुआ आ पहुंचा ॥ २० ॥ उस निस्पृही पांडुने उसी वक्त वह अंगूठी उस विद्याधरके सुपुर्द कर दी सो नीति ही है कि—महापुरुष परद्रव्यमें निस्पृही होते हैं ॥ २१ ॥ वह विद्याधर पांडुकी इसप्रकार अलोभताको देख

उसको अपना परममित्र समझने लगा, क्योंकि जो अन्य-
 द्रव्यसे पराङ्मुख हैं वे जगत-भरके मित्र होते हैं ॥ २२ ॥
 सो उस विद्याधरने पांडुसे कहा कि हे साधु ! तू मेरा मित्र
 है, जो परद्रव्यको कूड़े कचरेकी समान देखता है ॥ २३ ॥
 हे मित्र ! तू उदासीन दीखता है, इसका कारण क्या है ?
 क्योंकि चतुर पुरुष अपने मित्रसे कुछ भी नहीं छिपाते ।
 ॥ २४ ॥ तब पांडुने कहा कि—हे मित्र ! मृत्युपुरमें अंधक-
 दृष्टि नामा राजा स्वर्गके इन्द्रकी समान राज्य करता हुआ
 तिष्ठै है ॥ २५ ॥ उस राजाके त्रिलोकीको जीतनेवाले
 कामदेवकर ऊँची की हुई पताकाके समान एक कुन्ती नामा
 अतिशय सुन्दर कन्या है ॥ २६ ॥ सो वह कामदेवको
 बढानेवाली कन्या उसके पिताने पहिले तो मुझे देनी करी
 यी, परन्तु मुझे पांडुरोगी देखकर अब नहीं देता है २७
 इसीकारण हे मित्र ! मेरे चित्तमें काष्ठोंकी कुठारकी समान
 मेरे मर्माँको काटनेवाला विपाद उत्पन्न हो गया है ॥ २८ ॥
 तब चित्रांगदने कहा कि हे मित्र ! इस विषण्णताको छोड़,
 मैं तेरे उद्वेगको दूर कर दूँगा, तू मेरा कहा कर ॥ २९ ॥
 हे मित्र ! इस मेरी काममुद्रिकाको लेकर पहर ले, जिससे तू
 कामदेवकी समान सुन्दर होकर उस अपने मनकी प्यारी
 को सेवन कर, जब वह गर्भवती हो जायगी तो वह राजा
 अपने आप तुझे ही देदेगा, क्यों कि—दूषित कन्याको अपने
 घरमें कोई भी नहीं रखता ॥ ३०—३१ ॥ तत्पश्चात् वह

पांडु उस मुद्रिकाको पहरकर उस कुन्तीके पहलमें जाता हुआ. सो प्रथम तो संसारी जीव अपने आप ही विषयल-
 पटी होते हैं, जब सुगम उपाय मिल जाय तो कहना ही क्या
 ॥ ३२ ॥ इसप्रकार कामाकारका धारक वह पांडु उस
 कुन्तीको प्राप्त होकर स्वेच्छापूर्वक सेवने लगा. सो ऐसा कौन
 पुरुष है जो अपने मनकी प्यारी स्त्रीको एकांतमें प्राप्त होकर
 अपनी इच्छाको पूर्ण न करे ? ॥ ३३ ॥ उस कुमारीको
 सात दिन तक उस युवा पुरुषने सेवन करके उसके गर्भा-
 रोपण कर दिया ॥ ३४ ॥ तत्पश्चात् वह पांडु वहांसे नि-
 वृत्त हो कुन्तीको वहीं छोड़कर अपने घर आ गया। सो ठीक
 ही है, मनःशुद्धि कार्यकी सिद्धि होनेपर किसको निवृत्ति
 नहीं होती ? ॥ ३५ ॥ कुन्तीकी माताने उसको गर्भवती
 जानकर पूरे दिन होनेपर गुप्तभावसे प्रसूति कराई, सो ठीक
 ही है अपने घरकी निंदाके भयसे सभी जने गुप्त बातको
 छिपाते हैं ॥ ३६ ॥ फिर कुन्तीकी माताने गृहकलंकके
 भयसे उसके पुत्रको एक संदूकमें बन्द करके गंगाजीमें बहा
 दिया ॥ ३७ ॥ ममत्तिको दुर्नीतिकी सद्यः उस संदूकको
 गंगाजी बहाकर ले जाती थीं, सो चम्पापुरके आदित्य
 राजाने ग्रहण किया ॥ ३८ ॥ संदूकको उघाड़कर देखा
 तो उसमें राजाने पवित्र लक्षणसहित विद्वानोंकर पूजनीय
 अनिन्द्य अर्थवाली सरस्वती (जिनवाणी) के समान सुंदर
 बालक देखा ॥ ३९ ॥ बालकको अपने कान पकड़े हुये

देखकर राजाने उसका प्रीतिपूर्वक ' कर्ण ' नाम रख दिया ॥ ४० ॥ जिसप्रकार दरिद्री द्रव्यराशिको पाकर रक्षा करता है, उसी प्रकार वह विपुत्र राजा उसको पुत्र समझ बड़े यत्नसे रक्षाकर बढ़ाता हुआ ॥ ४१ ॥ तत्पश्चात् उस महोदयरूप आदित्य राजाके मरजानेपर वह कर्ण आकाशको चंद्रमाकी समान त्रिशुवनको आनन्द करनेवाला चम्पावती नगरीका राजा होता भया ॥ ४२ ॥ आदित्य नामा राजाने पालनपोषणकर बढ़ाया इमकारण वह कर्ण ' आदित्यज ' कहलाया है, ज्योतिष्क जातिके मूर्यका पुत्र कदापि नहीं है ॥ ४३ ॥ यदि वातुरहित देवोंकेद्वारा त्रियें नरको उत्पन्न करती हैं तो पापाणके द्वारा पृथिवीमें धान्यादिक उत्पन्न होने चाहिये ॥ ४४ ॥ तत्पश्चात् दोष छिपानेकेलिये अश्व-कवृष्टि राजाने ये सब वृक्षांत जानकर वह कुन्ती पांडुको ही परणादी-और धृतराष्ट्रको गांधारी नामकी दूसरी कन्या परणाई ॥ ४५ ॥ पुराणोंकी सत्य २ कथा तो उक्तप्रकार है, सो रागद्वेष और आग्रहके ग्रसे हुये मनुष्य, पापकार्यसे नहीं डरते ॥ ४६ ॥ क्योंकि धर्मात्मा पुरुष होते हैं, वे युक्ति से सिद्ध नहीं हों, ऐसे वचन कदापि नहीं कहते, पापीजन ही युक्तिसे अघटित वचन कहते हैं ॥ ४७ ॥ इस संसार में सबके सर्वप्रकारके संवन्ध देखनेमें आते हैं परन्तु ऐसा कहीं भी देखने सुननेमें नहीं आया कि-पांच भाइयोंके एक ही स्त्री हो ॥ ४८ ॥ यद्यपि संसारी जीव सर्वप्रकारकी

धनसंपत्तिका विभाग करते हैं. परन्तु स्त्रीका संगविभाग तो नीच पुरुषोंके यहां भी निंदनीय है ॥ ४९ ॥ हे मित्र ! योजनगन्धा नामकी धीवरीका जना व्यास कोई दूसरा ही होगा. और यह धन्यवाद्नीय सत्यवती राजकन्याका व्यासपुत्र (व्यासनामा) राजा अन्य है ॥ ५० ॥ परासर राजा दूसरा है. परासर तापसी दूसरा ही है, परन्तु मूढ-लोक नाममात्र सुनकर कहींका कहीं संबन्ध लगाते हैं ॥ ५१ ॥ दुर्योधनादिक सौ पुत्र तो गांधारी और धृतराष्ट्र से उत्पन्न हुये और जगत्प्रसिद्ध पांच पांडव हैं ते कुन्ती तथा मद्रीके पुत्र हैं ॥ ५२ ॥ गांधारीके सौ पुत्र तो कर्ण-राजासहित जरार्सिधु नामा राजाके अद्रुयायी सेवक थे, और पांच पांडव हैं, वे श्रीकृष्ण नवमें नारायणकी सेवामें रहते थे ॥ ५३ ॥ वह महाबली श्रीकृष्ण जरार्सिधु प्रति-नारायणको मारकर समस्त पृथिवीका (तीनखण्डका) राजा होता हुआ और ॥ ५४ ॥ कुन्तीके पुत्र युधिष्ठिर भीम और अर्जुन तीन तपस्या करके मोक्षपदको गये और मद्रीके भव्य पुत्र नकुल सहदेव सन्याससिद्धिको गये और ॥ ५५ ॥ दुर्योधनादि भी जिनशासनकी सेवा करके अपने अपने कर्मानुसार स्वर्गादिकमें जाते हुये ॥ ५६ ॥ हे मित्र ! पुराणोंका अभिप्राय तो ऐसा है. व्यासने औरका और ही कहा है. सो नीति ही है. मिथ्यत्वसे आकुलित है चित्त जिनका, ऐसे पुरुषोंकी वाणी सत्य कैसे होय ? ॥

॥ ५७ ॥ महाभारतमें अतिशय निंदाकी कारणरूप पूर्वा-
 परविरुद्ध कथाको देख व्यासजीने अपने मनमें इस प्रकार
 विचार किया कि— ॥ ५८ ॥ यदि इस लोकमें
 निरर्थक कार्य प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाय तो निश्चय करके
 विरुद्धार्थका प्रतिपादन करनेवाला मेरा बनाया असंख्य
 शास्त्र (महाभारत) भी प्रसिद्ध हो जायगा ॥ ५९ ॥ इस
 प्रकार विचार करते हुये व्यासजीने गंगाके किनारेपर अपना
 ताम्रपात्र बालूरेतमें गाढ़कर उसके उपरि एक बालुका
 पुंज बनाकर स्नानार्थ गंगाजीमें प्रवेश किया ॥ ६० ॥
 व्यासजीको बालुकापुंज करके स्नान करनेको जाते देख-
 सूर्य लोगोंने “ इसप्रकार बालुकाका पुंज करके गंगास्ना-
 नार्थ जानेमें कोई भी विशेष पुण्य (धर्म) होगा ” ऐसा
 सयम्ना और व्यासजीकी देखादेखी सब जने बालुका पुंज बना
 कर गंगास्नान करने लगे ॥ ६१ ॥ व्यासजी स्नानकरके
 अपने ताम्रभाजनको देखनेकेलिये आये तो असंख्यात बा-
 लुकापुंजोंके समूहमें उस स्थानका भी पता नहि लगा सके
 इसप्रकार बालुकापुंजसे गंगातटको भरा हुआ देख समस्त
 लोकको मूढ़ समझकर यह श्लोक पढा कि— ॥ ६२ ॥
 “ जो लोग परमार्थका विचार नहि करके दूसरोंकी देखा-
 देखी करते हैं, वे मेरे ताम्रभाजनके सदृश अपना कार्य
 नष्ट करते हैं ॥ ६४ ॥ इस मिथ्याज्ञानरूपी अन्धकारके
 विस्तारसे भरे हुये लोकमें यदि कोई विचारवान पुरुष होय

तो लाखोंमें कोई एक ही होगा ॥ ६५ ॥ इसकारण निश्चय है कि मेरा यह विरुद्धशास्त्र भी लोकमें बहुमान्य होगा " इसप्रकार लोकमूढताका विचार करके व्यासजी अपने मनमें बहुत प्रसन्न हुये ॥ ६६ ॥ इसप्रकारके लौकिक पुराणोंको अपने शत्रुके वचनोंके समान जानकर बुद्धिमानोंको प्रमाण करना किसीप्रकार भी उचित नहीं है ॥ ६७ ॥ " हे मित्र तुम्हें मैं और भी पुराणोंके गपोंदे दिखाता हूं " ऐसा कह कर मनोवेगने रक्ताम्बरका भेष धारण किया ॥ ६८ ॥ तत्पश्चात् अपने मित्रको साथ ले पांचवेद्वारसे पटने नगरमें प्रवेश किया और बादशाहमें जाकर भेरी बजाय सुवर्ण-सिंहासनपर बैठ गया ॥ ६९ ॥ भेरीका शब्द सुनते ही समस्त ब्राह्मण एकत्र होकर आये और मनोवेगसे कहा कि तू विचक्षण पुरुष दीखता है, सो हमारे साथ किस विषयमें वाद करेगा ? कुछ जानता भी है कि नहीं ? ॥ ७० ॥ रक्तपटधारी मनोवेगने कहा कि—हे ब्राह्मणो ! मैं कुछ भी शास्त्र नहीं जानता, वैसे ही भेरी बजाकर इस सुवर्ण-सिंहासनपर बैठ गया हूं ॥ ७१ ॥ ब्राह्मणोंने कहा कि—हे भद्र ! हंसीको छोड़कर सत्य सत्य ही स्पष्टताके साथ कहो समीचीन कहनेवालोंके साथ हंसी करनेवालोंकी निंदा की जाती है ॥ ७२ ॥ मनोवेगने कहा कि—मैं अपने देखे हुये आश्चर्यको अवश्य कहूंगा परन्तु आप बिना विचारे कुछका कुछ न समझ लें ॥ ७३ ॥ ब्राह्मणोंने कहा कि—हे भद्र !

तू किसी प्रकार भी मत डर, जो कुछ कहना हो सो कह-
 हम सब न्यायवासित मनवाले विवेकी हैं ॥ ७४ ॥ तब
 रक्तपटवारी मनोवेगने कहा कि—यदि आप सब विवेकी
 और नैयायिक हैं तो मैं कहता हूं सो सुनो. हम दोनों उपा-
 सकोंके पुत्र हैं सो बौद्धगुरुकी सेवा किया करते हैं ॥ ७५ ॥
 एक समय उन बौद्धगुरुने अपने कपड़े सुखानेकेलिये बिछा
 दिये और हम दोनों हाथमें लाठी लेकर उन कपड़ोंकी
 रक्षा करने लगे ॥ ७६ ॥ सो उस समय हम दोनों बड़े
 यत्नसे उन कपड़ोंकी रक्षा करते थे. इतनेमें ही बड़े भयंकर
 मोटे २ दो शृगाल (भेड़िये) आये ॥ ७७ ॥ उनके
 भयसे हम दोनों एक मट्टीके टीलेपर जा बड़े परन्तु उन
 दोनों भेड़ियोंने उस टीलेको उठाकर आकाशमार्गसे चलना
 प्रारम्भ किया ॥ ७८ ॥ हमारा चिन्ताना सुनते ही बौद्ध-
 भिक्षुक हमारी रक्षाकेलिये आये परन्तु इतनेमें तो वे शीघ्र-
 गामी भेड़िये बारह योजन दूर चले आये ॥ ७९ ॥
 तत्पश्चात् वे दोनों गृद्ध (गीदड़) उस स्तूपको [टीलेको]
 जमीन पर रखके हम दोनोंको भक्षण करनेमें उद्यमी हुये
 किन्तु उसी समय उन्होंने अनेक प्रकारके शस्त्रधारी शि-
 कारियोंको [कसाइयोंको] देखा ॥ ८० ॥ उनको देखते
 ही वे दोनों शृगाल भयभीत होकर हम दोनोंको छोड़कर
 भाग गये सो ठीक ही है प्राण जानेकी शंका होनेपर ऐसा
 कौन है जो भोजन करना प्रारंभ करे ॥ ८१ ॥

तत्पश्चात् उन शिकारियोंके साथ शिवनामा देशमें आकर हम दोनोंने अपने मनको निश्चल करके विचार किया कि—॥ ८३ ॥ इस परके देशमें तो आये परन्तु रास्ता स्वर्गके और मार्गके जाने बिना ही दिशा भ्रम हो अपने घरको कैसे जायेंगे ? ॥ ८३ ॥ इससे तो श्रेष्ठ यही है कि—अपन दोनों अपने कुलसे चले आये बुद्धभाषित तपको ग्रहण करें, जिससे उभय लोकमें नित्य समीचीन सुखकी प्राप्ति हो ॥ ८४ ॥ रक्तवस्त्र तो है ही केवलमात्र शिर और मुँहा लेंगे, अनर्थोंका कारण ऐसे घरसे अपन क्या करेंगे ? ॥ ८५ ॥ इस प्रकार विचार करके हम दोनोंने अपने आप ही बुद्धभाषित व्रतोंको ग्रहण कर लिया, क्योंकि—चतुर होते हैं वे स्वयमेव ही धर्मशाय्योंमें लग जाते हैं, किसीके उपदेशकी आवश्यकता नहीं रखते ॥ ८६ ॥ तत्पश्चात् हम दोनों नगरके समूहोंसे भूषित इस पृथिवीमें भ्रमण [शैर] करते करते आज ब्राह्मणोंसे भरे हुये आये इस नगरमें आये हैं ॥ ८७ ॥ शृगालोंके द्वारा हीलेको उठाना और ले जाना आदिका जो कुछ आश्चर्य हमने प्रत्यक्षतया देखा था, वह आपके सम्मुख निवेदन किया ॥ ८८ ॥ इस वचनको सुनकर ब्राह्मणोंने कहा कि—हे यद्र ! तुम तपस्वी होकर भी इसप्रकार असत्यभाषण कैसे करते हो ? ॥ ८९ ॥ मालूम होता है कि—सृष्टिकर्त्ताने तीन लोकके असत्यवादियोंको इकट्ठा करके ही तु एक

बनाया है क्योंकि—ऐसा असत्यवादी दूसरा कोई भी हमारे देखने वा सुननेमें नहीं आया ॥ ९० ॥ ब्राह्मणोंके वचन सुनकर वह विद्याधर राजाका मनीषी पुत्र बोला कि—हे ब्राह्मणो ! आपके पुराणोंमें क्या ऐसे झूठे वचन नहीं हैं ? अवश्य हैं, परन्तु यह समस्त जगत परके दोषोंको ही देखता है अपने दोषोंको नहीं देखता, जैसे चंद्रमाका कलंक तो सब कोई देखते हैं, परन्तु अपने नेत्रमें डाले हुए कज्जलको (सुरमेको) कोई भी नहीं देखता ॥ ९१—९२ ॥

यह सुनकर वेदाभ्यासियोंमें श्रेष्ठ ऐसे ब्राह्मणोंने कहा कि—हे भद्र ! यदि तूने हमारे पुराणोंमें ऐसा असम्भव कहीं भी देखा हो तो निःशंक होकर कह, हम विचार करके ऐसे असत्यको अवश्य छोड़ देंगे ॥ ९३ ॥ इसप्रकार सुनकर जिनेन्द्र भगवान्के वचनरूपी जलसे घेई गई है बुद्धि जिसकी, ऐसे जितशत्रु राजाके पुत्र मनोवेगने कहा कि—हे विप्रो ! यदि आप असत्य जानकर छोड़ दोगे तो मैं आपके पुराणार्थको कहता हूँ ॥ ९४ ॥

जिससमय वीररसके धारक रामचंद्र, त्रिशिख खर-दूषणादि राक्षसोंको मारकर सीता और लक्ष्मणसहित वनमें रहते थे, उससमय वहांपर लंकाधिपति रावण आया और उस छद्मवेपीने सोनेका हिरण बनाकर रामचंद्रको ललचाया और सीताकी रक्षा करनेवाले जटायुको मारकर सीताको हरण करके ले गया, सो ठीक ही है, कासी पुरुष

किसको उपद्रव नहीं करते ? ॥ ९५—९६ ॥ तत्पश्चात्
 रामचंद्रजीने बलवान बलिराजाको मारकर जानरौंसहित
 सुग्रीवको राजा बना दिया तो अपनी प्यारी सीताका पता
 लगानेकेलिए हनुमानको भेजा ॥ ९७ ॥ लंकामें सीताको देख
 कर उस अमितगति बेगवाले हनुमानके आनेपर रामचन्द्रने
 बंदरोंको आज्ञा देकर बड़े २ पर्वतोंके द्वारा समुद्रमें शीघ्र ही
 शुक बधवाया सो ठीक ही है, स्त्रियोंकी वांछा करनेवाले क्या
 क्या आश्चर्यकार्य नहीं करते ? ॥ ९८ ॥

इति श्रीवामितगत्याचार्य-विरचित-धर्मपरीक्षासंस्कृत-ग्रंथकी
 बालावबोधिनी भाषाटीकामें पंदरहवां परिच्छेद पूर्ण हुवा ॥

अथानंतर एक एक बंदरने लीलामात्रमें पांच पांच पर्वतोंको
 उठाकर आकाशमें अनेक प्रकारकी क्रीडा करते हुए समुद्रका
 छल तैयार कर दिया ॥ १ ॥ सो हे ब्राह्मणो ! वाल्मीकि
 छुनिके बनाये हुये रामायण नामक ग्रन्थमें रामचंद्रका
 चरित्र इसप्रकार कहा है कि नहीं ? ॥ २ ॥ तब ब्राह्मणोंने
 कहा कि-हे भद्र ! इस रामायणके प्रसिद्ध सत्य कथनको
 कौन अन्यथा कह सकता है ? क्योंकि-हाथसे उदयरूप
 प्रभातको कोई भी नहीं छिपा सकता ॥ ३ ॥ तत्पश्चात्
 रक्तपटवारी मनोवेगने कहा कि-हे विप्रो ! एक एक बन्दर
 पांच पांच पर्वत खेलके साथ आकाशमार्गमें ले जावे तो

दो बड़े २ भृगुल एक छोटेसे ठीलेको आकाशमें लेकर चले गये, इस बातको असत्य कैसे कह सकते हो ? ॥ ४-५ ॥ आपका कहा हुआ तो सत्य और मेरा वचन असत्य सो यहांपर मुझे विचारशून्यताके सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं दीखता ॥ ६ ॥ आपके ऐसे शास्त्रमें देवधर्मका भी स्वरूप ठीक २ नहीं है, सो जिसका कारण ही सदोष है, उसका कार्य निर्वोष कैसे हो ? ॥ ७ ॥ ऐसे मिथ्या ज्ञान और चारित्रवालोंमें बैठना हम सरीखोंको योग्य नहीं है. इसप्रकार कहकर वे दोनों मित्र वहांसे चले आये ॥ ८ ॥ रक्तांबर भेषको छोड़कर मनोवैगने अपने मित्र पवनवैगसे कहा कि—समस्त प्रकारसे असंभव अभिप्रायको प्रगट करने-वाले शास्त्र तुमने सुने ॥ ९ ॥ यह जो रामायणादिकमें धर्म कहा है, उसके अनुष्ठान करनेसे कुछ भी फलकी सिद्धि नहीं है—क्योंकि बालरेत्नके पीलनेसे कभी तैल नहीं निकलता ॥ १० ॥ हे मित्र ! वंदरोंके द्वारा राक्षस (देव) कदापि नहीं मारे जा सकते क्योंकि—कहां तो अष्ट महामुद्धिके धारक राक्षस और कहां ज्ञानरहित पशु ? ॥ ११ ॥ जरा विचार तो कर कि—वंदर बड़े २ भारी पर्वतोंको किस प्रकार उठा सकते हैं ? अगाध समुद्रमें डाले हुये वे किस-प्रकार तैर सकते हैं और किसप्रकार पुल बंध सकता है ? ॥ १२ ॥ यदि रावण देवताओंसे भी अबध्य है, ऐसा वर पाया हुआ है, तो उसको मनुष्य किस प्रकार मार सकता है ?

॥१३॥ तथा देवताओंने ही वन्दर होकर राक्षसोंके अधिपति को मारा तो यह कहना भी मनोवांछित गतिको प्राप्त नहीं होता ॥ १४ ॥ शंकरने सर्वज्ञ होकर रावणको ऐसा वर क्यों दिया ? जिससे देवताओंके भी बड़ा उपद्रव हुवा-१५ हे मित्र ! पानीको मयन करनेसे (विलीनसे) मक्खन नहीं निकलता उसी प्रकार अन्यमतके पुराण विचार करने पर लब्धा साररहित दीखते हैं ॥ १६ ॥ हे मित्र ! ये लोगोंने कल्पना किये गये सुग्रीवादिक वानर और रावणादिक राक्षस नहीं थे ॥ १७ ॥ ये सब विद्याविभवसे सम्पन्न जैनधर्ममें लवलीन पवित्र सदाचारी बड़े प्रतापी मनुष्योंके राजा हैं- इनकी सेनामें वंदरोंके चित्रसे चिह्नित ध्वजा होनेसे वानरवंशी कहनेमें आते हैं और रावणादिककी ध्वजासे राक्षसोंकी मूर्त्तिका चिह्न रहनेसे राक्षसवंशी कहे जाते हैं ॥ १८—१९ ॥ सो हे मित्र ! चंद्रमाके समान सज्जदलदृष्टिके धारक मय्य हैं, उनको जिसप्रकार महावीर स्वामीके गौतम गथाधरने श्रेणिकराजासे वर्णन किया, उसी प्रकार श्रद्धान करना चाहिये ॥ २० ॥ हे भद्र ! अन्यमतके पुराणोंके गोपों और भी दिखाता हूं, इस प्रकार कहकर पद्मवेगसहित प्रवेताम्बरका शेष धारण किया और ॥ २१ ॥ पटने नगरमें छठे द्वारसे प्रवेश करके शीघ्र ही बाद सूचनाकी मेरी बजाकर सोनेके सिंहासनपर बैठ गया ॥ २२ ॥ मेरीका शब्द सुनते ही ब्राह्मणोंने आकर मनो-

वेगसे पूछा कि—तू कौनसा शास्त्र जानता है ? तेरा गुरु कौन है ? क्या हमारे साथ वाद कर सकता है ? सो कह ! विना कहे तो केवलमात्र तेरी सुंदरता ही दीखती है ॥ २३ ॥ मनोवेगने कहा कि—न तो मैं कुछ जानता हूं और न मेरा कोई गुरु है. वादका नाम भी नहीं जानता तो वाद करने की शक्ति कहांसे होगी ? ॥ २४ ॥ मैं तो यहांपर पड़िले नहीं देखा, ऐसा सुवर्णसिंहासन देखकर बैठ गया और इस भेरीकी आवाज देखनेकी इच्छासे भेरी बजा कर देखी है ॥ २५ ॥ हम तो शास्त्रज्ञानरहित गोबलेके मूर्ख लडके हैं, किसी भयसे अपने आप ही तप ग्रहणकरके पृथिवीमें भ्रमण करते फिरते हैं ॥ २६ ॥ ब्राह्मणोंने कहा कि—तुमने किस भयसे भयभीत होकर ऐसी घुवावस्थामें तप ग्रहण किया, सो कृपा करके कहो. हमको हुननेकी बड़ी इच्छा है ॥ २७ ॥ तब उस श्वेतपटधारी मनोवेगने कहा कि—हमारा पिता आभीरदेशके वृक्ष नामक गांवमें उरगियोंके (भेड़ोंके) पालनेका रोजगार करता हुआ रहता है ॥ २८ ॥ एकदिन उरगियोंकी रक्षा करनेवाले हमारे नौकरको ज्वर होनेसे हमारे पित्ताने उरगियोंकी रक्षा करनेकेलिये हम दोनों भाइयोंको भेजा. सो हम दोनों वनमें गये ॥ २९ ॥ हमने उस वनमें महाउदयरूप कुटुंबीके समान शाखा उपशाखादिकर सहित फलोंसे नम्रीभूत एक कबीठका (कैयका) वृक्ष देखा ॥ ३० ॥ उसको देख

कर कवीठ खानेकी इच्छासे मैंने इस भाईसे कहा कि—
हे भाई ! तू उरणियोंकी रक्षा कर, मैं इस पेड़के कवीठ
खाकर आता हूं ॥ ३१ ॥ तब उरणियोंकी रक्षार्थ भाईके
चले जानेपर मैंने उस कवीठके पेड़को दुरारोह [बहुत
ऊंचा] देखकर विचार किया कि ॥ ३२ ॥ इस वृक्षपर
तो मैं किसीप्रकार भी नहीं चढ़ सकता, फिर किसप्रकार
कवीठ खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा ? ॥ ३३ ॥ फिर
मैंने उस कवीठके नीचे जाकर विचार किया, तो कोई
उपाय नहीं सूझा, तब लाचार हो शिरकी काटकर अपने
समस्त प्राणोंसहित कवीठके पेड़पर फेंक दिया ॥ ३४ ॥
मेरे मस्तकने व्यों २ कवीठ खाने शुरू किये, त्यों त्यों
महासुखकी करनेवाली वृत्ति आने लगी अर्थात् मेरी भूख
मिटने लगी ॥ ३५ ॥ जब मेरे मस्तकने नीचे नजर करके
मेरा पेट पूर्ण भरा हुआ देखा तो पेड़परसे झूट आकर
मेरे घड़पर बेजोड़के पूर्ववत् चिपक गया, तत्पश्चात् मैं
अपनी भेटें देखनेको गया ॥ ३६ ॥ जब मैं वहां जाकर
देखता हूं तो मेरा भाई एक जगह सो रहा है, मेढोंका
[मेढोंका] कहीं पता भी नहीं है ॥ ३७ ॥ मैंने अपने
भाईको उठा कर पूछा तो उसने कहा कि हे भाई ! मेरे
सो जानेपर न मालूम कहां चले गये ॥ ३८ ॥ तब मैंने
अपने भाईसे कहा कि—जब हम मेढोंको खोकरके
घरपर कैसे जावें ? पिताजी सुनते ही कोप करेंगे और हम

दोनोंको बहुत ही मारेंगे और ॥ ३९ ॥ विना भेषके पर-
 देशमें भी जावेंगे तो भूखसे मर जायेंगे. इस कारण हे भद्र !
 आपन दोनों कोई भेष धारण करें ॥ ४० ॥ अपने यहाँ
 लाठी कम्बल सहित मुंडित मस्तकवाले श्वेतांवरी साधु-
 ओंको भोजनादिकका बड़ा सुख है ॥ ४१ ॥ अपने कुलसे
 ऐसे श्वेतांवरी साधुओंकी ही भक्ति होती आई है सो
 आपन दोनों तो श्वेतपटधारी ही बनें. अन्य भेषसे कुछ
 प्रयोजन नहीं ॥ ४२ ॥ इसप्रकार विचार करके हम दोनों
 अपने आप ही श्वेतांवरी साधु बन गये और पृथिवीमें
 भ्रमण करते करते आज आपके इस नगरमें आये हैं ॥ ४३ ॥
 ब्राह्मणोंने कहा कि—यद्यपि तू नरकमें जानेसे नहीं डरता,
 तो भी ब्रती पुरुषको इसप्रकारका असत्यभाषण करना
 सर्वथा अयोग्य है ॥ ४४ ॥ यह सुनकर श्वेतपटधारी मनो-
 वेगने कहा कि—आपके वाल्मीकिकृत रामायणमें इसप्रकारके
 वचन क्या नहीं हैं ? ॥ ४५ ॥ तब ब्राह्मणोंने कहा कि—
 यदि तुमने रामायणमें कहींपर भी ऐसे वचन देखे हों तो
 निःसंदेह कहो. तब मनोवेगने कहा कि—॥ ४६ ॥ दश
 मस्तक और बीस भुजावाला अतिशय धीर वीर त्रिभुवनमें
 प्रसिद्ध राक्षसोंके अधिपति रावणने शिवजीमें अत्यन्त
 स्थायी भक्ति प्रगट करनेकेलिये तरवारसे अपने ९ मस्तक
 काट डाले और पुष्पके दलसमान हैं होठ जिनके ऐसे
 मुखरूपी नव कमलोंके द्वारा शिवजीकी भक्तिपूर्वक पूजा

की. सो ठीक ही है वरकी इच्छा रखनेवाला क्या क्या
 नहीं करता ? ॥ ४७—४८—४९ ॥ तत्पश्चात् रावणने
 बीस हाथोंसे गन्धर्वदेवोंको भी मोहित करनेवाला हस्तक
 नामा संगीत करना प्रारंभ किया ॥ ५० ॥ महादेवने भी
 पार्वतीके मुख परसे अपनी दृष्टिको हटाकर रावणके साहसको
 देखकर उसको मन चाहा वर दिया ॥ ५१ ॥ तत्प-
 श्चात् गर्भ २ खूनसे जमीनको सिंचन करती हुई उस
 मस्तकमालाको रावणने जोड़रहित अपने कन्धोंपर चिपका
 लिया ॥ ५२ ॥ हे ब्राह्मणो ! इसप्रकार बाल्मीकिने राधा-
 यणमें लिखा है कि नहीं सो आपलोग यदि सत्यवादी
 हैं तो ठीक रहो ? ॥ ५३ ॥ ब्राह्मणोंने कहा कि—हे साधु !
 यह सब सत्य है. इसप्रकार प्रसिद्ध व प्रत्यक्ष बातको
 अन्यथा कौन कह सकता है ? ॥ ५४ ॥ श्वेतपटवारीने
 कहा कि—जब रावणके पाटे हुये नौ मस्तक उसकी धड़के
 लग गये तो मेरा एक मस्तक कैसे नहीं चिपक सकता ॥ ५५ ॥
 आपका तो यह वचन सत्य और मेरा वचन असत्य है,
 इसमें सिदाय मोहके माहात्म्यके और कुछ नहीं दीखता ॥
 ५६ ॥ यदि आप कहो कि—रावणके शिर तो महादेवजीने
 जोड़ दिये. सो कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि महादेव-
 जीमें मस्तक जोड़ देनेकी शक्ति होती तो तपस्वियोंके द्वारा
 कटाया हुआ अपना * * क्यों न जोड़ लिया ? ॥ ५७ ॥
 जो महादेव अपना उपकार करनेमें असमर्थ है, वह अन्यका

उपकार कदापि नहीं कर सका, क्योंकि जो वैरीकी मारसे अपनी ही रक्षा नहीं कर सका, वह दूसरेकी रक्षा कैसे करेगा ? ॥ ५८ ॥ हे विप्रो ! और भी सुनो—श्रीकंठा नामकी ब्राह्मणीने जगत्प्रसिद्ध दधिमुख नामा पुत्र (जिसके सिवाय मस्तकके हाथ पांव षड पैर कुछ भी नहीं थे) उत्पन्न किया ॥ ५९ ॥ तो उस दधिमुखने थोड़े ही दिनोंमें नदियोंको समुद्रकी सपान मनुष्यको निर्मल करनेवाले समस्त वेद और स्मृति आदिक कंठाग्र कर लिये ॥ ६० ॥ एक दिन उस दधिमुखने (मस्तकने) अगस्त्यमुनिको देख कर भक्तिपूर्वक प्रार्थना करी कि—हे मुने ! आज तो आप मेरे घरपर ही भोजन करें ॥ ६१ ॥ अगस्त्यमुनिने कहा कि—हे भद्र ! कहाँ है वह तेरा घर ? जहाँ कि तुझे आदर-पूर्वक भोजन करावेगा ? ॥ ६२ ॥ दधिमुखने कहा कि—हे मुने ! क्या मेरे पिताका घर है तो मेरा घर नहीं है ? मुनिने कहा कि—तेरा उस घरसे कुछ भी संबन्ध नहीं है क्योंकि जिसके घरमें गृहिणी (स्त्री) हो वही गृहस्थ (घरवाला) होता है, कुमारावस्थामें दान देने योग्य (दाता) गृहस्थी नहीं हो सकता ॥ ६३—६४ ॥ इस प्रकार कहकर अगस्त्यमुनिके चले जानेपर दधिमुखने अपने मातापितासे कहा कि—जिसप्रकार हो, मेरा कुमारपणा दूर करो अर्थात् मेरा विवाह करो ॥ ६५ ॥ दधिमुखके माता पिताने कहा कि—हे पुत्र ! तुझे अपनी पुत्री कौन

देगा ? तो भी हम तेरी यह इच्छा पूर्ण करेंगे ॥ ६६ ॥
 तत्पश्चात् बहुतसा द्रव्य देकर किसी दरिद्रकी पुत्रीके साथ
 महोत्सवपूर्वक विवाह कर दिया ॥ ६७ ॥ कुछ दिनोंके
 पश्चात् दधिमुखके माता पित्ताने कहा कि—हे बेटे ! अब
 हमारे पास द्रव्य नहीं रहा, सो तू अलग होकर अपनी बह-
 आका पालन पोषण कर ॥ ६८ ॥ यह सुनकर दधिमुखने
 अपनी स्त्रीसे कहा कि—हे बहूमे ! पित्ताने अपनेको घरसे
 निकाल दिया, सो चलो कहींपर भी रहकर जीवन
 व्यतीत करें ॥ ६९ ॥ तत्पश्चात् वह पतिव्रता अपने
 पतिको [दधिमुखनामक मस्तकको] छींकमें रखकर
 पृथिवीतलमें घर २ दिखलाती हुई फिरने लगी ॥ ७० ॥

इस प्रकार विकल (मस्तकमात्र) पतिको पालती हुई
 देखकर सबजने उसकी भक्तिपूर्वक घन्नवस्त्रादि देने लगे.
 एवं एक समय पूजा प्रतिष्ठा पाती हुई वह पतिव्रता
 उज्जयिनीनामा नगरीमें आई, उस उज्जयिनी नगरोंके चारों
 तरफ बड़े २ कैरोंका वन (जंगल) था ॥ ७१ ॥ उसने
 अपने पतिसहित छीकेको टिंटाकीलिक कहिये कैरोंकी ढालांमें
 रख दिया और वह उज्जयिनीमें भिक्षार्थ चली गई [यहां
 टिंट शब्दका अर्थ जुवारी और टिंटाकीलिक शब्दका अर्थ
 जुवारियोंका घर भी होता है सो वह जुवारीखानेकी खूंटीपर छीका
 रखकर गई ऐसा भी अर्थ हो सका है ॥ ७२ ॥ वहांपर
 परस्पर दो जुवारियोंका युद्ध हो गया, जिसमें परस्पर एकने

दूसरेका माथा तरवारसे काट डाला और वे दोनों ही जुवारी मस्तकरहित हो जमीनपर गिर पड़े ॥ ७४ ॥ उसी समय तलवारके लगनेसे वह दधिमुखका छींका भी फट गया. तब वह दधिमुख मस्तक, नीचे गिरते ही उन दोनों घटोंमेंसे एक घटपर लग गया ॥ ७५ ॥ निःसंघिरूप (जिसमें जोड़ लगनेका कोई चिन्ह नहीं दीखे ऐसा) मस्तकके जुड़जानेसे वह दधिमुख सर्वांगसुन्दर समस्त काम करनेमें समर्थ ऐसा पुरुष हो गया ॥ ७६ ॥ इस प्रकार कहकर मनोवैगने ब्राह्मणसे कहा कि—हे विप्र ! अपने मन से आप विचार करके ब्रीच ही कहें कि—यह वाल्मीकिका वचन सत्य है कि नहीं ? ॥ ७७ ॥ ब्राह्मणोंने कहा कि—वैशक यह सत्य है. ऐसा कौन है जो इस कथनको असत्य कह सके ? क्योंकि उदयरूप सूर्यको अनुदयरूप कौन कह सकता है ! अर्थात् कहीं दिनकी भी रात हो सकती है ! कदापि नहीं ॥ ७८ ॥ तब मनोवैगने कहा कि—यदि दधिमुखका मस्तक जो कि कंटा हुआ नहीं था और वह अन्य मनुष्यकी धडके निःसन्धि लग गया तो मेरा कटा हुआ मस्तक तुरित ही जुड़गया क्यों नहीं सत्य कहते ? ॥ ७९ ॥ तथा तीक्ष्ण खड्गके द्वारा रावणने अंगदके दो टुकड़े कर डाले और फिर हनुमानने कैसे जोड़ दिये ? ॥ ८० ॥ एक दानवेन्द्रने पुत्रप्राप्तिके अर्थ देवीकी उपासना करी; देवीने प्रसन्न होकर उसकी वांछा पूरण करनेके

लिये एक पिंड (कोई खानेकी वस्तु) दिया. और कहा कि—यह पिंड तेरी स्त्री खावेगी तो तेरे पुत्र होगा. सो दान-वेन्द्रके दो स्त्री थीं. दोनोंमें ही बराबर अनुराग था, इस कारण उसने वह पिंड आधा आधा करके अपनी दोनों स्त्रियोंको खिला दिया ॥ ८१-८२ ॥ जब उन दोनोंके गर्भके दिन पूरे हो गये, तब उन दोनोंके मनुष्यका आधा २ अंग उत्पन्न हुआ. सो उनको निर्दक समझ घरके बाहर फेंक दिया परन्तु जरा नामकी राक्षसीने उन दोनों खंडोंको मिलाया तो दोनोंका एक लडका हो गया वही लडका देवमनुष्योंको जीतनेवाला भ्रंशनीय है पराक्रम जिसका, ऐसा जगत्प्रसिद्ध जरासन्ध नामका राजा हुआ ॥ ८३-८४ ॥ हे ब्राह्मणो ! जब घावरहित शरीरके दो टुकड़े जुड़कर एक हो गये तो मेरा मस्तक तुरतका कटा हुआ ताजे खूनसहित होनेपर भी कैसे नहीं जुड़ा ? ॥ ८५ ॥ जरासन्ध और अंगदादि जुड़े २ कलेवर जुड़कर जीवित रहे तो मेरा घट और मस्तक कैसे नहीं जुड़ा ? ॥ ८६ ॥ तथा और भी सुनो, पार्वतीका पुत्र कार्तिकेय [पठानन] छैः टुकड़ोंसे जोड़ कर बनाया गया है. तो मेरा कटा हुआ देह और मस्तकका जुड़ना क्यों नहीं विश्वास किया जाता ॥ ८७ ॥ इसके सिवाय पठानन देव है, वह छोड़ो मुखोंसे खाता है, और मनुष्यनीके उत्पन्न हुआ सो यह भी असंभव है ॥ ८८ ॥ तथा देवांगनाके उत्पन्न हुआ कहो सो भी

नहि बनता, क्योंकि रक्तमलादि रहित देवांगनाके गर्भका होना शिलाके (पत्थरके) गर्भ होनेकी समान असंभव है ॥ ८६ ॥ ये सब सुनकर ब्राह्मणोंने कहा कि—हे भद्र ! तूने जो कहा सो सब सत्य है परन्तु तेरे मस्तकने तो वृक्षपर फल खाये और नीचे तेरा पेट भर गया, यह कैसे सत्य हो सकता है ? ॥ ९० ॥ तब सपेद बल्लभारी मनोवेगने कहा कि—हे ब्राह्मणो ! श्राद्धमें ब्राह्मणोंको भोजन करानेसे मरे हुये देहरहित पिता पितामहादिकी वृत्ति होती है तो मेरा शरीर मस्तकके निकट रहते मेरी वृत्ति व उदरपूर्ति क्यों नहि हो सकती ? ॥ ९१ ॥ बड़ा आश्चर्य है कि—जो जला कर खाकर दिये गये और जिनको मरेहुये बहुत काल बीत गया, ऐसे पित्रादिक तो अन्यको भोजन करानेसे वृत्ति हो जाते हैं और मेरा शरीर पास रहते भी मेरी वृत्ति नहि हो ॥ ९२ ॥ इसी प्रकार नर्कके भयसे भयभीत न होकर मिथ्यास्वरूपी अन्धकारसे अंधे होकर व्यासादिकने धर्ममें प्रवीण महान् पूजनीय पुराण पुरुषोंके [श्रेष्ठपुरुषोंके] विषयमें भी कुछका कुछ बक दिया है ॥ ९३ ॥ जैसे कि—दुर्योधन जिनेन्द्र भगवान्के चरणोंका भ्रमर धन्यपुरुष चर्म-शरीरी कहिये उसी भवसे मोक्षपदको प्राप्त होनेवाला था, सो युद्धमें भीमके द्वारा मारा गया, इसप्रकार व्यासने कहा है सो सर्वथा असत्य है ॥ ९४ ॥ और मुक्तिरूपी स्त्रीके धार्त्तिगन करनेकी है बांछा जिनके, ऐसे मोक्षगामी कुंभ-

कर्ण इन्द्रजीतादि विद्याधर पुरुषरत्नोंको व्यासने निन्द-
नीय मांसके भक्षण करनेवाले दुष्ट और मनुष्योंको खाने-
वाले राक्षस बताया है. सो बड़ा अन्याय किया है ॥९५॥
जो बालिमहात्मा कर्मबन्धोंको नष्ट करके सिद्धिवधूके वर-
णोंको प्राप्त हुये शर्यात् मोक्षमें गये, उनको बाल्मीकिने
रामसे मारा गया लिखा है सो सर्वथा असत्य है ॥ ९६ ॥
एक समय कैलास पर्वतपर बालिमुनिके ध्यानस्थित बैठे
रहनेके कारण कैलास परसे जाता हुआ रावणका विमान
रुक गया. जिससे रुष्ट होकर रावण अपने विद्याबलसे
शरीरको बड़ा करके कैलासपर्वतको उठाकर समुद्रमें डाल
 देनेको तत्पर हुआ ॥ ९७ ॥ कैलासपर्वत परके जिनमंदिरों
की रक्षा करनेकेलिये बालिमुनिराजने अपने पांवके अंगूठेसे
कैलासको दबा दिया, नव लंकाधिपति रावण पांवोंको
संकोचकर बहुत रोया ॥ ९८ ॥ इसप्रकार बालिमुनिकेद्वारा
कैलासकी रक्षा हुई, सो लोकप्रसिद्ध है. परन्तु व्यासादिक
कवि हैं, सो रुद्रकेलिये जोड़ते हैं सो कहाँ तो मुनिसुव्रत
भगवानके तीर्थमें होनेवाला रावण ? और कहाँ वर्धमानस्वा-
मीके समय होनेवाला रुद्र ? कहींका कहीं जोड़ लगा दिया
॥ ९९ ॥ और अहल्याके संयोगसे तो दीनवृत्ति इन्द्र नामा
विद्याधर दूषित हुआ था—और भूर्खोंने सौधर्मस्वर्गका पति
निर्मलवृत्तिवाले इन्द्रको भ्रष्ट हुआ कह दिया. सो ऐसा
कदापि नहीं है क्योंकि—देव और मनुष्यनीका संग कदापि

नहि हो सका ॥ १०० ॥ और सौधर्मस्वर्गका अधिपति महात्मा, सबसे अधिक है लक्ष्मी जिसकी ऐसे इन्द्रको 'रावण'ने जीत लिया' इसप्रकार नष्टबुद्धियोंने प्रसिद्ध किया है, सो यह कहना कैसा है जैसे कि-कीडेने सिंहको जीत लिया ॥ १०१ ॥ इन्द्रनामा विद्याधरकी जगह स्वर्गपति इन्द्रदेवको जीता हुवा कहते हैं, सो ठीक ही है, कि-विचारशून्य दुर्जन होते हैं, वे इसी प्रकार महापुरुषोंको कलंकित करके जगतमें प्रसिद्ध करते हैं ॥ १०२ ॥ जो विष्णु (कृष्ण नारायण) जगतका पूजनीय जगत्प्रसिद्ध महाबली तीन खण्डका अधिपति था, उसने अपने नौकर अर्जुनका सारथीपना व दूतपना किया कहते हैं सो यह कैसा आश्चर्य है ? और ऐसे महापुरुषको कैसा कलंकित किया है ? ॥ १०३ ॥ सो हे ब्राह्मणो ! ये सब पुराण जगतके जीवोंके चित्तमें भ्रम पैदा करनेवाले और असत्यार्थका प्रकाश करनेवाले हैं इस प्रकार जानकर इन लौकिक पुराणोंका अमितगति कहिये अपरिमाण ज्ञानके धारक निर्मल चित्तवाले पुरुषोंको चाहिये कि-अपने मनमें विश्वास न रखें ॥ १०४ ॥

इति श्रीअमितगत्याचार्य-विरचित धर्मपरीक्षा संस्कृत-ग्रंथका वाला-बबोधिनी भाषाटीकामें सोलहवां परिच्छेद पूर्ण हुवा ॥ १६ ॥

जब ब्राह्मणोंको निरुत्तर देखा तो वे दोनों विद्याधर पुत्र वहाँसे निकलकर अनेक दृशोंकर शोभित उसी उपवनमें [वागमें]

आगये और ॥ १ ॥ श्वेतांबरवेषको छोड़कर सज्जनकी समान-
 नर्मीभूत विचित्र फलवाले एक वृक्षके नीचे बैठे ॥ २ ॥ तब
 विनम्रत ग्रहण करनेकी इच्छासे पवनवेगने कहा कि-हे
 मित्र ! ब्राह्मणोंके शास्त्रोंका विशेष और भी सुना ॥ ३ ॥
 तब पवनवेगने कहा कि-हे मित्र ! ब्राह्मणोंके यहां धर्मा-
 दिकमें प्रमाणभूत एक वेदशास्त्र है उसको वे लोग अकृत्रिम
 (अपौरुषेय) और निर्दोष बताते हैं, परन्तु उसमें संसार-
 लपी वनको बढ़ानेवाली हिंसाका प्रतिपादन किया गया है
 इसकारण उग धूर्तोंके अथवा निशाचरोंके शास्त्रके समान
 समझकर उत्तमपुरुष उसको प्रमाण नहीं करते क्योंकि—
 ॥ ५ ॥ वेदमें कहीं हुई हिंसा ही यदि धर्मका कारण हो
 जाय तो फिर वेदमें और उगोंके शास्त्रमें कुछ भी अन्तर
 (फर्क) नहीं दीखता है ॥ ६ ॥ वेदमें अपौरुषेयताका
 प्रतिपादन करते हैं, परन्तु विचारकरनेसे किसीप्रकार भी
 अपौरुषेयता सिद्ध नहीं होती क्योंकि ॥ ७ ॥ तालु कंठ ओष्ठा-
 दिसे उत्पन्नहुये वेदको अकृत्रिम कैसे कह सकते हैं ? यदि
 ऐसा कहा जायगा तो मिस्त्रीके बनाये हुये महलको भी
 अकृत्रिम मानना पड़ेगा ॥ ८ ॥ यदि कोई कहै कि—
 ताल्वादिक तो वेदको प्रकाश करनेवाले हैं न कि उत्पन्न करने
 वाले, सो यह कहना भी नहीं बनता. क्योंकि-इसमें कोई
 भी निश्चयकारक हेतु नहीं दीखता, जैसे दीपक प्रकाशक
 है, उससे घटपटादि प्रकाशित होते हैं. परन्तु घटपटादिक

जिसप्रकार विना दीपकके भी प्रकाशित हो सके हैं, उस प्रकार तालुआदिके विना वैदिक शब्द कदापि प्रकाशित नहीं हो सके ॥ ९-१० ॥ तथा कृत्रिम शास्त्रोंमें और वेदोंमें कोई विशेषता भी नहीं दीखती फिर वैदिक लोग किसप्रकार उसकी अपौरुषेयता सिद्ध करते हैं ॥ ११ ॥ इसके अतिरिक्त यदि तालुकंठ ओष्ठादिक प्रकाशक हैं तो जिसप्रकार दीपक अनेक घटपटादिको एक साथ ही प्रकाशित कर देता है, उसीप्रकार तालुआदिक व्यापक अकार आदि वर्णोंको (वेदको), एक साथ ही प्रकाशित क्यों नहीं करते ? ॥ १२ ॥ सर्वज्ञके विना वेदों का अर्थ स्पष्टतया (यथार्थ) किसप्रकार प्रगट हो सकता है ? यदि वेद स्वयं ही अर्थप्रकाशक हैं तो इसमें अनेक विस्वाद खड़े होते हैं, सो प्रत्यक्ष देखनेमें आता है कि— जैनबौद्धादिके सिवाय शैव वैष्णव दयानंदी आदि समस्त मतवाले अपनेको वेदानुयायी कहते हैं, परन्तु परस्पर एक दूसरेकी निंदा करते और वेदका असत्य अर्थ करनेवाला बताते हैं ॥ १३ ॥ यदि वेद अनादिनिधन (अकृत्रिम) ही है तो वेदमें इस युगमें होनेवाले ऋष्यशृङ्ग, तिच्चरीय आदि ऋषियोंके हजारों गोत्र और शाखाओंका वर्णन कैसे लिखा हुआ है ॥ १४ ॥ यदि कोई कहै कि—वेदका अर्थ परम्परासे जाना जाता है तो यह कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि जिसका मूल कारण सर्वज्ञ नहीं है, उसकी परम्परा कहाँसे आई ? ॥ १५ ॥ यदि कोई कहै कि समस्त असर्वज्ञ

मिलकर सर्वज्ञकी सदृश वेदार्थको जान सक्ते हैं. सो यह भी ठीक नहीं. क्योंकि—सबके सब अन्ये मिलकर अपने इष्टमार्गको कदापि नहीं जान सक्ते ॥ १६ ॥ दूसरे सबके सब असर्वज्ञोंके होनेपर अनादि कालके नष्ट हुये वेदार्थको आदिम लोकव्यवहारके सदृश कोन प्रकाश कर सक्ता है ॥ १७ ॥ इसके अतिरिक्त सज्जन विद्वज्जनोंमें अपौरुषेयता सर्वत्र समीचीन भी नहीं मानी जाती. क्योंकि—जारचौरोंका पंथ भी तो अपौरुषेय है. अर्थात्—चोर, बदमाशी आदि भी किसी खास मनुष्यने नहीं चलाई है सो ऐसा कौन पुरुष है जो जारचौरोंके पंथको समीचीन माने ॥ १८ ॥ दूसरे जिस प्रकार दुष्ट शिकारी लोग वनमें जाकर अनेक प्राणियोंको पीडित करते हैं, उसी प्रकार यज्ञकरानेवाले ब्राह्मणोंकेद्वारा संसारभ्रमणकी कारण ऐसी जीवहिंसा की जाती है ॥ १९ ॥ दुष्ट व्याधोंकी (भीलोंके) सदृश यज्ञ करानेवालोंकेद्वारा जवर्दस्तीसे मारे हुये तथा संक्लेशित व व्याकुलित किये हुये जीव स्वर्गमें जाते हैं. सो हे मित्र ! वैदिकोंका इसप्रकार कहना कैसा आश्चर्यकारक है क्योंकि स्वर्गकी जिस उत्तम गतिको संसारी जीव धर्माचरण नियम और ध्यानादिक कठिन तपस्यायें करके प्राप्त करते हैं, वह गति जवर्दस्तीसे मारेहुये जीवोंको किसप्रकार प्राप्त हो सकती है ? ॥ २०—२१ ॥ इस कारण महार्हिंसाके साक्षक वेदमतावलम्बियोंके वचन सत्पुरुषोंको कदापि नहीं मानना चाहिये. कहीं हिंसक.

व्याधोंके (शिकारियोंके) वाक्य धर्मात्मा लोग हृदयमें धारण करते हैं ? कदापि नहीं ॥ २२ ॥ बहुतसे मूर्ख सत्य शौच तप शील ध्यान स्वाध्यायादि उत्तम आचरणोंसे रहित हो कर भी ब्राह्मणादि उत्तम जातिमें पैदा होनेमात्रसे ही अपनेको धर्मात्मा और सबसे उच्च श्रेष्ठ मानते हैं-सो यह भी बड़ा भ्रम है-क्योंकि-सदाचार कदाचारके कारण ही जाति भेद होता है-केवल ब्राह्मणकी जाति मात्र ही श्रेष्ठ है, ऐसा नियम नहीं है ॥ २३-२४ ॥ वास्तवमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये चारों ही एक मनुष्यजाति हैं परन्तु आचारमात्रसे इनके चार विभाग किये जाते हैं ॥ २५ ॥ कोई कहे कि-ब्राह्मणजातिमें क्षत्रिय (सूरवीर) कदापि नहीं हो सक्ता; क्योंकि-चावल्लोंकी जातिमें कौनों कदापि उत्पन्न हुये नहीं देखे ॥ २६ ॥ तुम पवित्राचारके धारकको ही ब्राह्मण कहते हो, शुद्धशील की धारक ब्राह्मणीसे उत्पन्न हुयेको ब्राह्मण क्यों नहीं कहते इसका उत्तर यह है कि-ब्राह्मण और ब्राह्मणीका सदाकाल शुद्धशीलादिक पवित्राचार नहीं रह सक्ता-क्योंकि-बहुत काल बीत जानेपर शुद्धशीलादिक सदाचार छूट जाते और जातिच्युत होते देखिये हैं ॥ २७-२८ ॥ इसकारण जिस जातिमें संयम नियम शील तप दान जितेन्द्रियता और दयादि वास्तवमें विद्यमान हों, उसको ही सत्पुरुषोंने पूजनाम जाति कहा है ॥ २९ ॥ क्योंकि तपादिकमें बुद्धि

लगानेसे ही योजनगन्धा सारिखी धीवरी आदिके गर्भमें उत्पन्नहुये व्यासादिककी पूजा होती देखिये है ॥ ३० ॥ तथा शीलसंयमादिके धारक नीचजाति होनेपर भी स्वर्गमें गये और जिनोंने शीलसंयमादिक छोड़ दिये, ऐसे कुलीन भी नरकमें गये हैं ॥ ३१ ॥ उत्तम गुणोंसे ही उत्तमजाति पैदा होती है और उत्तमगुणोंके नाश होनेसे नष्ट हो जाती है। इसकारण बुद्धिमानोंको चाहिये कि उत्तम गुणोंको आदरपूर्वक धारण करे और नीचताको करनेवाला जाति-मात्रका गर्व करना छोड़कर जिससे अपनेमें उच्चपणा आवे ऐसे शीलसंयमादिका आदर किया करे ॥ ३२—३३ ॥ बहुतसे भूढ़ शीलसत्त्वादि सदाचारोंके बिना ही गंगास्नानादिकसे अपनेको पवित्र (पापरहित) मानते हैं, सो मेरी समझमें उनकी समान पापरूपी वृक्षके बटानेवाले और कोई भी नहीं हैं; क्योंकि शुक्रशोणितसे बनेहुये और माताकी उगालसे बढे हुये महाअपवित्र शरीरको स्नानकरके पवित्र करते हैं, सो इससे अधिक आश्चर्य क्या होगा ! ३४-३५ जलसे शरीरके बाहरका मैला धुल सक्ता है किन्तु अंतरंगके शुक्र शोणित हाड मांसादिक अथवा पाप धोये जा सक्ते हैं. यह बात किसके हृदयमें ठहर सकती है ? अर्थात् इस बातको कौन बुद्धिमान मानसक्ता है ? ॥ ३६ ॥

संसारी जीव जो पाप; मिथ्यात्व असंयम अज्ञानसे उपार्जन करते हैं, वह पाप निश्चय करके सम्यक्त्व संयम

और ज्ञानके बिना कदापि नष्ट नहीं हो सकता ॥ ३७ ॥
 क्रोधमानसायालोभादि कषायोंसे उत्पन्न हुवा पाप गंगा
 स्नानादिसे धोया जाता है. ऐसे वचन मूढात्मा ही कहते
 हैं. भीमांसक (परीक्षक) विद्वान् कदापि नहीं कह सकते
 ॥ ३८ ॥ जो जल शरीरको ही शुद्ध करनेमें असमर्थ है,
 वह शरीरके भीतर रहनेवाले दुष्ट मनको किसप्रकार शुद्ध
 वा निर्मल कर सकता है ? ॥ ३९ ॥ जो लोग ऐसा कहते
 हैं कि—गर्भसे मृत्युपर्यन्त यह जीव पृथिवी अप तेज वायु इन
 ४ भूतोंसे (तत्त्वोंसे) ही बना हुआ है. इन ४ तत्त्वोंके वा
 पदार्थोंके सिवाय अन्य कोई जीव पदार्थ नहीं है वे लोग
 अपनी आत्माको ठगते हैं ॥ ४० ॥ चित्त अर्थात् ज्ञान
 जो है सो आत्माका (जीवका) स्वभाव है. और चित्तका
 (ज्ञानका) कार्य जानना वा विचार करना है. यह जानने
 वा विचारनेकी शक्ति प्रत्येक देहधारीमें प्रतिक्षण पाई
 जाती है. सो प्रतिक्षणके ज्ञानको वा विचारको पूर्व क्षणका
 ज्ञान वा विचार कारण होता है अर्थात् आदिके ज्ञानसे व
 विचारसे मध्यका ज्ञान और मध्यके ज्ञानसे अन्तका ज्ञान
 और अन्तके ज्ञानसे आदिका ज्ञान उत्पन्न होता है. जब
 इसप्रकार प्रत्येक क्षणके ज्ञानको पूर्व २ ज्ञान कारण है तो
 उसका अभाव कदापि नहीं हो सकता. जब ज्ञानगुणका
 अभाव नहीं है तब उसके स्वायीका (गुणीका) अर्थात्
 जीवका अस्तित्व मानना ही पड़ेगा ॥ ४१—४२ ॥ यद्यपि

शरीर दीखने पर भी चैतन्य (जीव) देखनेमें नहीं आता, परन्तु शरीर है सो चैतन्य नहीं है. जड़ है. रूपी है. इस कारण शरीरमें जो चैतन्यभाव दीखता है वह, इसका विरुद्धधर्मी चैतन्य (जीव) अरूपी है. सो जिसप्रकार जड़रूप शरीर जड़रूपनेत्रोंसे दीखता है, उसीप्रकार अरूपी होनेसे चैतन्य वा जीवपदार्थ भी ज्ञानचक्षुसे प्रतीत होता है. यही शरीर और चेतनका स्पष्ट भेद है. जड़रूप नेत्रोंसे चैतन्य देखना चाहो, सो कदापि नहीं दीख सकता ॥ ४३--४४॥

इसप्रकार सप्तभूतवादियोंमें आत्माका अस्तित्व प्रत्यक्ष होनेपर भी मूढलोकोंने किसप्रकार कह दिया कि-परलोक नहीं है. आत्मा नहीं है. इत्यादि. ॥ ४५ ॥ जिसप्रकार दुग्धमेंसे पानी अलग होनेपर प्रतीत होता है कि पानी जुदा और दुग्ध जुदा है. इसीप्रकार शरीर और आत्माका भी भेद कहा गया है ॥ बहुतसे अलज्ज (थोड़ा जाननेवाले) लोग वंश मोक्षादि तत्त्वोंका अभाव कहते हैं. सो ऐसा कहनेवालोंके होते हुये उनसे बड़ा ग्रन्थ कौन धृष्ट है ? ॥ ४७ ॥ क्योंकि-आत्मा यदि सर्वथा और सदाकाल कर्मसे नहीं बन्धता है तो इस दुःखमयी घोरसंसारमें क्यों भ्रमण करता है ? ॥ ४८ ॥ यदि आत्मा नित्य शुद्ध और ज्ञानी है तो उसकी इस दुर्गन्धमय अपवित्र शरीरमें स्थिति क्यों है ? जब यह किसीके वंशमें है तभी तो यह जेलखानेके समान इस दुर्गन्धमय शरीरमें स्थित रहता है, नहीं तो क्यों हरता ? ॥ ४९ ॥

यदि सुख दुःखादिका ज्ञान देहके होता है तो फिर पत्थर, लकड़ आदि तथा निर्जीव शरीरके भी ज्ञान होना चाहिये ॥ वन्धवृद्धिको नहीं करता जहां तहां प्रवर्त्तमान होता हुवा आत्मा कर्मसे नहीं वन्धता, यह वचन कहना कदापि ठीक नहीं है ॥ ५१ ॥ निर्वृद्धि जीव जहां तहां कैसे प्रवृत्त होता है ? कहीं जड़रूप पर्वतोंके भी हलन चलन क्रिया देखी गई है ? ॥ ५२ ॥ मरनेकी इच्छा न करके भी यदि कोई महाविष खाता है तो क्या नहीं मरता है ? अवश्य मरता है ॥ ५३ ॥ यदि आत्मा सर्वथा शुद्ध होता तो फिर ध्यानाभ्यासादि क्यों किये जाते हैं ? कोई निर्मल सुवर्णकी परीसार्थ भी प्रवृत्ति करता है ? अर्थात् कोई भी नहीं करता ॥ ५४ ॥ कोई २ केवलमात्र ज्ञानसे ही आत्माकी शुद्धि मानते हैं, सो उनको भी बड़ा भ्रम है, क्योंकि औषधीका स्वरूप जाननेमात्रसे ही किसीका रोग दूर नहीं होता, उसके खानेसे ही होता है, इसीप्रकार ज्ञानके साथ श्रद्धा और चारित्र होनेसे ही आत्माकी शुद्धि (मोक्ष) होती है ॥ ५५ ॥ कोई कोई श्वास रोकने मात्रको ही ध्यानकी सिद्धि होना मानते हैं, सो वे आकाशके फूलोंसे शेखर (मुकुट) बनानेकी इच्छा करते हैं ॥ ५६ ॥ जिसप्रकार काष्ठमें अग्नि है, वह बिना सुप्रयोगके प्रगट नहीं होती, उसीप्रकार आत्मा भी इस देहमें ही तिष्ठता है परन्तु मूढ़ लोगोंको उसकी प्राप्ति व ज्ञान नहीं होता है ॥ ५७ ॥ सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान

और सम्यक्चारित्र्यके द्वारा आत्माके मल (कर्म) नष्ट होते हैं और यह पूर्वोपार्जित कर्म व्याधिके सदृश अनेक प्रकारके दुःखोंको देता है. सो इसे रत्नत्रयसे ही नष्ट करना चाहिये. क्योंकि—॥ ५८ ॥ जीव और कर्मका अनादि कालसे सम्बन्ध है. सो रत्नत्रयके सिवाय अन्य कोई भी इन कर्मोंको नष्ट करनेमें समर्थ नहीं है ॥ ५९ ॥ कोई २ मतवाले दीक्षामात्रसे ही आत्माकी मुक्ति होना मानते हैं. सो यह भी भ्रम है. क्योंकि केवलमात्र राज्यस्थापन होनेसे ही शत्रु नष्ट नहीं हो जाते ॥ ६० ॥ जो लोग दीक्षामात्रसे ही पापका नष्ट होना मानते हैं, वे आकाशकी तलवारके अग्रभागसे शत्रुका शिरच्छेदन करना चाहते हैं ॥ ६१ ॥ जीव, मिथ्यात्व अव्रत और क्रोधादि कृपायोंके द्वारा कर्मबन्ध करता है, सो मिथ्यात्व, अव्रत और कृपायोंके अभाव किये बिना वह कर्मबन्ध किसप्रकार नष्ट हो सकता है ॥ ६२ ॥ जो लोग बिना व्रताचरणके दीक्षामात्रसे ही मोक्षफलकी प्राप्ति होना कहते हैं, वे आकाशकी बेलके पुष्पोंकी शोभाका वर्णन करते हैं ॥ ६३ ॥ कोई कोई ऋषियोंके आशीर्वादमात्रसे ही कर्मक्षय होना मानते हैं, सो यदि ऐसा होता तो राजाके मित्रबन्धुओंके आशीर्वचनोंसे राजाके शत्रु नष्ट हो जाते, परन्तु ऐसा कहीं भी देखनेमें नहीं आता ॥ ६४ ॥ जिस दीक्षाके लेनेसे जीवोंका राग (संसारसे मोह) ही नष्ट नहीं होता तो वह दीक्षा अनेक जन्मोंके किये हुये माचीन

कर्मोंको किसप्रकार नष्ट कर सकती है ॥ ६५ ॥ “सत्या-
र्थगुरुनके वचनोंसे जानकर रत्नत्रयके सेवन करनेवालोंके
ही पाप नष्ट होते हैं。” यह वचन ही सत्य जानना ॥ ६६ ॥
हे मित्र ! कपायके वशीभूत होकर आत्माके किये हुये
पाप दीक्षा लेनेसे ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, इस बातको
कौन विद्वान प्रमाण कर सकता है ? ॥ ६७ ॥ यदि कपाय-
सहित ध्यान करनेसे ही मोक्षपदकी प्राप्ति होय तो वंध्याके
पुत्रका सौभाग्य वर्णन करनेमें भी द्रव्यकी प्राप्ति होना
चाहिये, सो असम्भव है ॥ ६८ ॥ जिन पुरुषोंके इंद्रियोंका
जय और कपायोंका निग्रह नहीं, ऐसे पुरुषोंका वचन धूर्तोंके
वचनोंकी समान सत्य नहीं है ॥ ६९ ॥ ऊर्ध्व और अधो-
द्वारसे निकलनेसे मेरी निंदा होगी, ऐसा समझकर जो
बुद्ध माताके पेटको फाड़कर निकला और मांसभक्षणमें
लोलुपी होकर मांसभक्षण करनेमें दोषका अभाव कहता है,
उस मूढ़ बुद्धके कृपा (दया) किसप्रकार हो सकती है ?
॥ ७०-७१ ॥ जिस दुर्बुद्धिने काँडोंसे भरे हुये शरीरको
जानवृक्षकर व्याघ्रीके मुख आगे ढाल दिया, उस बुद्धके
संयम कैसे हो सकती है ? ॥ ७२ ॥ जो बुद्ध प्रत्यक्षसे विरुद्ध
सर्वशून्यपणा, आत्माका अभाव और क्षणमंगुरता कहता है,
उसके कौनसा ज्ञान कहाँसे हो सकता है ॥ ७३ ॥ जो सर्वशू-
न्यताकी कल्पना करता है, वह बुद्ध कैसा ? और उसके
मतमें बन्धमोक्षादि तत्त्वोंकी व्यवस्था ही क्या हो सकती है ?

॥ ७४ ॥ जिसके मतमें स्वर्गमोक्षके सुखको भोगनेवाले
 आत्माका ही स्पष्टतया अभाव कहा है तो उसके मतमें व्रता-
 दिकका करना सर्वथा व्यर्थ ही है ॥ ७५ ॥ जिसके मतमें
 सद्य २ में नवीन आत्माका आना और पहिलीका चला
 जाना माना है, उसके मतमें हंता और इननेयोग्य, दाता
 और दानादिक समस्त पदार्थ विरोधरूप हो जाते हैं। इसी
 कारण विद्वज्जन क्षणिकवादीके मतको सर्वथा असत्य मानते
 हैं ॥ ७६ ॥ जिस बुद्धके समस्त पक्ष सर्वथा प्रमाणसे
 बाधित हैं, उस दुरात्माके सर्वज्ञपणा होना भी असंभव
 है ॥ ७७ ॥ वनारस (काशी) निवासी प्रजापतिका पुत्र
 तो ब्रह्मा है, और वसुदेवका पुत्र कृष्ण नारायण है, तथा
 सात्यकि मुनिका पुत्र रुद्र (महादेव) है, सो नष्टबुद्धिलो-
 गोंने इस अनादिनिधन सृष्टिका ब्रह्माको तो कर्त्ता, विष्णुको
 रक्षक और महादेवको संहारक (सृष्टिका नाश करनेवाला)
 कहा है, सो कैसे माना जावे ? ॥ ७८—७९ ॥ यदि
 इन तीनों सर्वज्ञोंकी वास्तवमें एक ही सृति है तो ब्रह्मा और
 विष्णुने महादेवके लिंगका अन्त क्यों नहीं पाया ? ॥ ८० ॥
 सर्वज्ञ वीतरागी शुद्ध परमेष्ठीके ये तीनों अवयव (ब्रह्मा
 विष्णु महेश) अल्पज्ञ रागी और अशुद्ध कैसे हुये ? ॥ ८१ ॥
 अलयकी स्थिति और रचनाका करनेवाला पार्वतीका पति
 महादेव तपस्वियोंके द्वारा लिंगच्छेदनादि शापको किसप्र-
 कार प्राप्त हुवा ? ॥ ८२ ॥ जिन तपस्वियोंने महादेवजीको

भी महाशाय दिया, वे तपस्वी कामदेवके बाणोंद्वारा किस-
प्रकार घायल होते रहे ? क्या कामदेवको शाप देकर भस्म
नहीं कर सके ? ॥ ८३ ॥ जो देव तीन जगतके कर्त्ता
वर्त्ता विधाता हैं और देवताओंके द्वारा नमस्कार किये जाते
हैं, उन तीन महापुरुषोंको (ब्रह्मा विष्णु महेशको) कामने
कैसे जीत लिया ? ॥ ८४ ॥ और जिस कामने समस्त
देवोंको जीतकर अतिशय विडम्बनारूप किया, उस कामको
महादेवने अपने तीसरे नेत्रसे किसप्रकार भस्म कर दिया ?
॥ ८५ ॥ जो देव स्वयं राग द्वेष मोहादिक अष्टादशदोषोंके
बशीभूत हो दुःख भोगते हैं, वे देव धर्माधी पुरुषोंको हित-
कारी धर्मका उपदेश किसप्रकार कर सके हैं ? ॥ ८६ ॥
हे मित्र ! जिनको सेवन करके संसारी जीव मोक्षपदको
प्राप्त हो सकें ऐसे निर्दोष देव धर्म गुरु किसी मतमें भी
देखनेमें नहीं आते ॥ ८७ ॥ रागी देव परिग्रही गुरु और
हिंसामय धर्म सेवन किया हुआ जीवोंकी मनोवांछित
सिद्धिको अतिशय दुर्लभ करै है ॥ ८८ ॥ परंतु लोग इस
प्रकारकी मिथ्यात्वरूप बुद्धि अपनी सुखसमृद्धिके अर्थकरते
हैं, सो ठीक ही है, क्योंकि नष्ट हो गई है बुद्धि जिनकी,
ऐसे मूढ़जन क्या नहीं करते ? ॥ ८९ ॥ वन्याका पुत्र
तो राजा और शिलाका (पत्थर) पुत्र मन्त्री ये दोनों
शृगवृष्णाके जलमें स्नान करके लक्ष्मीको सेवन करते हैं
भावार्थ—जो लोग रागी द्वेषी देव परिग्रहधारी गुरु और

हिंसामय धर्मको सेवनकर सुखसम्पत्तिकी इच्छा करते हैं, वे बन्ध्या पुत्र और शिलापुत्रकी समान हैं ॥ ९० ॥ जिन राग, द्वेष, मद, मोह, विद्वेषादिकने समस्त सुरनरेश्वरोंको जीत लिया, ऐसे दोष सूर्यमें अन्धकारकी समान जिसके शरीरमें स्थान नहीं पाते और जिसने समस्त पापोंको नष्ट करके केवलज्ञान प्राप्त किया और जो जगतके समस्त चराचर पदार्थोंकी व्यवस्थाको जानता है, उसी त्रिलोक-पूज्य सिद्धिसाधक आप्तस्वरूप जिनेन्द्रभगवानको ही उत्तम पुरुष सेवन करते हैं ॥ ९१—९२ ॥ जो समस्त नरसुर विद्याधरोंको बेचनेवाले कामके बाणोंसे नहीं ताढ़े गये, और संसाररूपी वृक्षको काटनेका है आशय जिनका, ऐसे जितेन्द्रिय हैं. वे ही यति कहिये गुरु हैं ॥ ९३ ॥ और वही धर्मरूपी वृक्ष है कि—जिसकी जीवदयापालनरूपी मजबूत जड़ है. सत्य शौच शम शीलादिक पत्ते हैं और इष्ट सुखरूप फलोंके समूहको फलता है ॥ ९४ ॥ और जिसके द्वारा पण्डितजन सकारण युक्तिसे समस्त वाधारहित, सिद्धिपथ दिखानेमें तत्पर ऐसी बन्धमोक्षकी विधि जानते हैं, वही सत्यार्थ शास्त्र है ॥ ९५ ॥ यदि मद्यमांस वस्त्रियोंके अंगका सेवन करनेवाले रागी पुरुष ही धर्मात्मा होय तो कलाल या मद्यपान करनेवाला खट्टिक व्यभिचारीगण ही निराकुल होकर स्वर्गको चले जायंगे ॥ ९६ ॥ जो यति क्रोध लोभ-मद मोहादिसे मर्दित है, पुत्र दारा धन पदिरादिकके चाह-

नेवाले, धर्म संयम दमादिसे रहित हैं, वे संसारी जीवोंको भवसमुद्रमें डालनेवाले हैं ॥ ६७ ॥ हे मित्र ! देव तो राग द्वेषादिदोषोंसे दूषित, तपोघन (यति) परिग्रहके संगसे भ्रष्ट व व्याकुल, और धर्म जीवहिंसामयी, इन तीनोंको सेवन करनेसे ये शीघ्र ही भवसमुद्रमें डाल देते हैं ॥ ६८ ॥ जन्ममृत्युरूप अनेक मार्गों (मतों) कर तथा राग द्वेष मद मत्सरादिकर व्याप्त इस लोकमें मोक्षका मार्ग पाना दुर्लभ है- इस कारण हे मित्र ! तू सदा परीक्षाप्रधानी होकर प्रवर्त ॥ ९६ ॥ जन्मजरामरणरहित देवोंकर बंदनीय देव, और दूर किया है परिग्रह काम और इन्द्रियोंका वेग जिसने ऐसा गुरु, और कपटके संकटरहित सकल जीवदयाप्रधान धर्म, ये तीनों ही, अप्रमाण है ज्ञानकी गति जिसमें, ऐसी मोक्ष लक्ष्मीके करनेवाले हैं, सो निरन्तर मेरे मनमें बसो ॥ इति श्रीअमितगति आचार्य विरचित धर्मपरीक्षा संस्कृत ग्रंथकी बालावबोधिनी भाषा टीकामें १७ वां परिच्छेद पूर्ण भया ॥ १७ ॥

अथानन्तर पवनवेगने अन्यमतकी ऐसी दुष्टता सुनकर अपने सन्देहरूपी अन्वयकारको नष्ट करनेकेलिये मनोवेगसे पूछा कि हे सन्मते ! इस परस्पर विरुद्ध अनेक प्रकारके अन्वय मतोंका किस प्रकार प्रचार हुआ सो मुझे कह ॥ १-२ ॥ तब मनोवेगने इसप्रकार पवनवेगका प्रश्न सुनकर कहा कि हे मित्र ! अन्यमतोंकी उत्पत्तिका इतिहास कहता हूं सो सुन ॥ ३ ॥ इस भरतक्षेत्रमें रात्रि और दिनके

समान दुर्निवार है वेग जिसका ऐसे उत्सर्पिणी (जिसमें आयु काय सुख सम्पत्तिकी वृद्धि होती रहे) अवसर्पिणी (जिसमें उत्तरोत्तर आयु काय सुख सम्पत्तिकी अवनति होती रहे) नामके दो काल क्रमसे (एकके पीछे दूसरा) हमेशा घाया करते हैं ॥ ४ ॥

जिसप्रकार एक वर्षमें ६ ऋतु होती हैं, उसीप्रकार एक २ कालमें सुखमासुखमा १ सुखमा २ सुखमादुःखमा ३ दुःखमासुखमा ४ दुःखमा ५ दुःखमादुःखमा ६ ये छै भेद [विभाग] होते हैं ॥ ५ ॥ एक एक काल दश कोड़ाकोड़ी सागरका होता है, सो जिस कालमें उपर्युक्त प्रकारसे सुखमासुखमादि ६ काल होते हैं, उसको तो अवसर्पिणी काल कहते हैं और जिस कालमें इनके उल्टे अर्थात् दुःखमादुःखमा १ दुःखमा २ दुःखमासुखमा ३ सुखमादुःखमा ४ सुखमा ५ और सुखमासुखमा ६ इसप्रकार उत्तरोत्तर आयुकायादिककी उन्नति होती रहती है, उसको उत्सर्पिणी काल कहते हैं, इन दोनोंकी एक किरणको एक कल्पकाल कहते हैं इस समय जो काल प्रवर्त रहा है, सो दश कोड़ाकोड़ी सागर का अवसर्पिणी काल है, इसीके छै खंडोंकी संक्षिप्त व्यवस्था कहता हूँ ॥ ६ ॥ इस अवसर्पिणीकालमें आदिका सुखमा सुखमा काल चार कोड़ाकोड़ी सागरका हुवा और दूसरा सुखमाकाल तीन कोड़ाकोड़ी सागरका हुवा ॥ ७ ॥ तीसरा सुखमादुःखमा काल दो कोड़ाकोड़ी सागरका हुवा, इन-

जैसे पहिले कालमें मनुष्योंकी आयु तीन पल्यकी दूसरेमें
 दो और तीसरेमें एक पल्यकी होती है ॥ ८ ॥ आयुकी
 समान उनके शरीरकी ऊंचाई भी पहिलेमें तीन कोश दूसरे
 में दो कोश तीसरेमें एक कोशके बराबर होती है और
 पहिलेमें तीन दिनसे दूसरेमें दो दिनसे तीसरेमें एक दिन
 से आहार होता है ॥ ९ ॥ आहारका परिमाण पहिले
 कालमें बरसमान दूसरेमें आधसमान और तीसरेमें बहेडे
 के बराबरका सर्वेन्द्रियोंको बलकारी परको दुर्लभ वीर्य-
 वर्द्धक कल्पवृक्षोंकर दिया होता है ॥ १० ॥ इन तीनों
 कालोंमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्योंमें स्वामीसेवकादिकका
 संबन्ध व परके घर आने जानेका संबन्ध, व एक दूसरेसे
 हीन अधिक, तथा व्रत वा संयम कुछ भी नहीं होता ॥ ११ ॥
 इन तीनों कालोंमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्य एकसाथ चंद्रमा
 और चांदनीकी समान स्वाभाविक कांति और उद्योतसे
 सर्वांग सुंदर स्त्री पुरुषका जोड़ा ही उत्पन्न होता है. सो
 वह जोड़ा उनपंचास दिनोंमें समस्त भोग भोगनेमें समर्थ
 नवयौवनकर भूषित हो जाता है. नये जोड़ेके उत्पन्न होते
 ही पहिला जोड़ा अर्थात् उन दोनोंके माना पिता मर
 जाते हैं. और नये जोड़ेको अपना अस्तित्व छोड़ जाते हैं.
 इसीकारण इन तीनों कालोंमें भोगभूमिकी सदृश सब मनुष्य
 गिनतीमें बराबर ही उत्पन्न होते हैं ॥ १२-१३ ॥ उन
 जोड़ोंमेंसे स्त्री तो अपने पतिको प्रेमकेसाथ ' हे आर्य ' कह

कर संबोधन करती है और पुरुष है सो ' हे आर्ये ' इस प्रकार कहकर संबोधन किया करता है ॥ १४ ॥ इन तीनों कालोंमें रहनेवाले मनुष्य देहसहित वर्मकी सदृश निर्मल आकारके चारक मध्यजाति १ तूर्यजाति २ गृहजाति ३ ज्योतिरंगजाति ४ भूषणांगजाति ५ भोजनजाति ६ मालाजाति ७ दीपकजाति ८ वस्त्रजाति ९ और पात्रजाति १० इन दशप्रकारके कल्पवृक्षोंकेद्वारा दिये हुये नाना प्रकारके भोग (सुख) भोगते हैं. इसी कारण इन तीनों कालकी भूमिको भोगभूमि कहा है ॥ १५-१६ ॥ इसप्रकार अनेक प्रकारके भोग भोगते हुये इन तीनों कालोंके मनुष्य सुखसे रहते हैं. जब तीसरे कालके अन्तमें एक पल्यका आठवां भाग शेष रह जाता है तो उस कालमें १४ कुलकर अर्थात् उन भोगभूमियोंमें राजाकी समान मुखिया उत्पन्न होते हैं. वे उसी समयसे कालकी पलटना अर्थात् कर्मभूमिके होनेकी व्यवस्था समझाते रहते हैं. कल्पवृक्ष नष्ट होजाने पर सूर्य चन्द्रमा दृष्टिगोचर होते हैं तब प्रजाको भुधादिक वेदनासे पीडित होनेपर दुग्धफलादिकका भक्षण करना आदि समस्तप्रकारके उपाय बताकर समस्त प्रजाका भय व दुःख नष्ट करते हैं. इसीकारण इनको १४ कुलकर अथवा १४ मनु भी कहते हैं. सो इस वर्तमान अवसर्पिणीकालके तीसरे समय के अन्तमें पहिला प्रतिभुति, दूसरा सन्मति, तीसरा क्षेमकर चौथा क्षेमधर, पांचवां सीमंकर, छठा सीमंघर, सातवां

विमलवाहन, आठवां चक्षुष्मान्, नवमां यशस्वी, दशवां
 अभिचंद्र, ग्यारहवां चंद्राभ, बारहवां परुदेव, तेरहवां प्रसेन-
 जित् और अन्तका नाभिराजा इसप्रकार चौदह कुलकर
 उत्पन्न हुये ॥ १७-२० ॥ ये सब १४ कुलकर जातिस्म-
 रण (अपने पूर्व जन्मके ज्ञातां) और दिव्यज्ञानवाले होते
 हैं, सो समस्त प्रजाको कर्मभूमिकी व्यवस्था दिखाते हुये
 ॥ २१ ॥ पूर्व दिशासे सूर्यके समान नाभिराजा और महादेवी-
 रूप जो परुदेवी उसके द्वारा ऋषभनाथ जिनेश्वर उत्पन्न
 हुये ॥ २२ ॥ सो जिस समय ऋषभनाथ तीर्थंकर स्वर्गसे
 चयकर परुदेवी माताके गर्भमें आये, उस समय कुबेर
 अयोध्या नगरीको मनोहर कोट खार्ई और रत्नमय मका-
 न्तोसे शोभित करता हुआ ॥ २३ ॥ इन्द्रने निर्मल नीति
 और कीर्तिके समान कच्छराजाकी तन्दा सुतन्दा नामकी
 दो कन्याका आदिनाथसे विवाह कराया ॥ २४ ॥ उन
 दोनों स्त्रियोंसे आदिनाथ भगवानके ब्राह्मी सुन्दरी दो
 कन्या और मनको आनन्ददायक सौ पुत्र हुये ॥ २५ ॥
 कल्पवृक्षोंके अभाव होनेपर समस्त व्याकुल प्रजाने भग-
 वानसे जीवनस्थिति रहनेका उपाय पूछा तो भगवानने
 अंसि मषि कृषि वाणिज्य पशुपालन और शिल्प ये छै
 उपाय बताये. इसके अतिरिक्त ग्राम पुरनगरोंकी रचना बने-
 रह चौथे कालकी समस्त व्यवस्था इन्द्रके द्वारा कराई और
 सुखसे राज्यभोग करते हुये ॥ २६ ॥ एक समय भगवान्के

सन्मुख देवियोंका मनोहर नृत्य हो रहा था. उससमय नाचते २ एक नीलंजसा नामकी देवीका लय (मृत्यु) हो जाना देखकर भगवानने अपने मनमें विचार किया कि—॥ २७ ॥ जिसप्रकार विजलीके समान देखते २ यह नीलंजसा देवांगना नष्ट हो गई, उसीप्रकार मोहकी करनेवाली यह समस्त लक्ष्मी भी नष्ट हो जायेगी ॥ २८ ॥ जिसप्रकार मृगतृष्णामें जल और आकाशपुरीमें महाजनोंकी प्राप्ति नहीं है, उसीप्रकार इस असार संसारमें सुखकी प्राप्ति नहीं है ॥ २९ ॥ जिस इष्ट वस्तुके बिना इस संसारमें एक क्षणमात्र भी नहीं रहा जाता, उस वस्तुका अधिक समान महातापकारक वियोग सहना पड़ता है ॥ ३० ॥ यद्यपि चन्द्रमा क्षीण होकर वृद्धिको प्राप्त हो जाता है. और दिन रात भी जाते और आते हैं. परन्तु नदीके जलके समान गया हुआ यौवन कदापि नहीं आता ॥ ३१ ॥ भाई बन्धुओंका संयोग तो मार्गमें वा सरायमें रस्तागीर मिलनेके समान है और मित्र दोस्तोंका स्नेह है सो विजलीकी चमकके समान अस्थिर है और ॥ ३२ ॥ पुत्र मित्र गृह द्रव्य धन धान्यादि सम्पदाकी प्राप्ति स्वप्नकीसी माया है, कभी स्थिर नहीं रह सकती ॥ ३३ ॥ जिसकेलिये महापाप करके द्रव्यादि उपार्जन (संग्रह) किये जाते हैं, वह सरद ऋतुके बादलके समान शीघ्र ही नष्ट हो जाता है ॥ ३४ ॥ इस दुःखदायक संसारमें ऐसा कोई

भी जीव नहीं दीखता कि-जो जगतभरमें फिरनेवाले-
 कालके (मृत्युके) सन्मुख न पड़ता हो ॥ ३५ ॥ इस
 संसारमें एकमात्र रत्नत्रयके शिवाय कोई भी जीवोंको-
 आत्मीयकल्याणका कारण नहीं है ॥ ३६ ॥ इसप्रकार
 विचार करके जिनेन्द्र भगवानने घरसे बाहर निकलनेका
 मानस किया- सो ठीक ही है- संसारकी असारता जानने-
 वाले घरमें कैसे रह सकते हैं ? ॥ ३७ ॥ तत्पश्चात् अपने
 आप लेनेके लिये आई हुई निर्दोष सिद्धभूमिके समान देवों-
 कर लाई हुई मुक्ताहारविभूषित पालकीमें बैठ कर वनको
 चल दिये, ॥ ३८ ॥ वह पालकी पहिले तो राजा-
 वोंने उठाई, फिर देवताओंने उठायी सो ठीक ही
 है-बुद्धिमान पुरुष समस्त प्रकारके धर्म कार्योंमें
 सामिल होते हैं ॥ ३९ ॥ तत्पश्चात् सकलमुख वनको
 प्राप्त होकर भगवानने एक वटवृक्षके नीचे पर्यकासन बैठकर
 समस्त भूषण वसन उतारे और सिद्धोंको नमस्कार करके
 मनव्रत पांच मुद्रियोंसे अपने समस्त केश उखाड़ डाले
 ॥ ४०—४१ ॥ तत्पश्चात् समस्त जीवोंको कल्याणका-
 रक महापराक्रमी सुरनरसेवित ये जिनेन्द्र भगवान्
 सुमेरुकी समान कायोत्सर्गसे [खड़े होकर] एक वर्षका
 ध्यान घरके स्थिर हो गये ॥ ४२ ॥ तत्पश्चात् इन्द्र
 भगवानके केशोंको रत्नमयी पेटीमें रखकर अपने मस्तकपर
 धारणकरके समस्त देवों सहित आनंदोत्साहपूर्वक पांचवें

श्रीरसमुद्रमें घघराकर अपने अपने स्थानको गये ॥ ४३ ॥
 भगवानने त्यागरूप प्रकृष्ट योग धारण किया. इसीकारण
 उस शकटामुख वनेका नाम 'प्रयोग' [प्रयाग] प्रसिद्ध
 हुवा है ॥ ४४ ॥ भगवानकी देखादेखी चार हजार
 अन्यान्य राजाओंने भी उसीप्रकार तपग्रहण कर लिया;
 सो ठीक ही है. सत्पुरुषोंकर आचरण किये हुए कार्यको
 सभी जने आश्रय करते हैं ॥ ४५ ॥ सो वे सब राजा
 कुछ दिन तो शृषभनाथ भगवानके सहश ही बिना आहार
 पानीके रह गये, परन्तु छै महीनेके भीतर २ वे सब राजा
 दीनचिन्त हो, क्षुधा तृषादि परीषद सहनेको असमर्थ होकर
 भ्रष्ट हो गये ॥ ४६ ॥ तब लाचार होकर वे सब दिग-
 म्बर फल भक्षण करके अशुद्ध जल पीने लगे. सो ऐसा
 कौनसा अकार्य है जो क्षीणशरीर क्षुधातुर न करे ? ४७
 इन दिगम्बर मुनियोंका यह कृत्स्िताचरण देखकर उस
 वनके किसी देवताने कहा कि—हे नृपतिगणो ! दिगम्बर
 मुनिका भेष धारण करके ऐसा कार्य करना कदापि उचित
 नहीं है. क्योंकि दिगम्बरमुनि होकर जो अपने आप ग्रहण
 करके आहारपानादि करते हैं, वे नीच पुरुष कदापि संसा-
 रसमुद्रसे पार नहीं हो सके ॥ ४८—४९ ॥ जो दिगम्बर
 साधु होते हैं, वे नवधामक्तिपूर्वक ग्रन्थकर दिया हुआ भोजन
 धर्मबुद्धिकेलिये ग्रहण किया करते हैं. सो तुम इस दिग-
 म्बरभेषसे फलादिकका आहारपानादि करोगे. तो ठीक

होगा ॥ ५० ॥ इसप्रकार देवताके वचन सुनकर वे सब राजा व्याकुलचित्त हो कौपीन धारण करके गड्ढे वनदियों-का घोर कालकूटविषकी समान अपेय अप्राप्तुक पानी पीते हुये ॥ ५१ ॥ कितनेयक राजा तो क्षुधातृषासे पीडित हो, लज्जा छोड़कर अपने अपने घरको चले गये. क्योंकि मनुष्य तभीतक लज्जावान रहता है, जबतक कि-उसका चित्त दूषित न हो ॥ ५२ ॥ कितने ही राजाओंने ऐसा विचार किया कि-यदि हम भगवानको वनमें छोड़कर घर जावेंगे तो भगवानके पुत्र भरतचक्रवर्ती रुष्ट होकर हमारी वृत्ति छीन लेंगे, तब भी तो भिक्षाटन करना पड़ेगा, इससे तो भगवानकी सेवा करते हुये इस वनमें रहना ही श्रेष्ठ है. इस प्रकार विचार करके वे सब राजा कन्दमूलादि भक्षण करतेहुये वहीं पर रहे अपने २ घरको नहीं गये ॥ ५३-५४ ॥ तत्पश्चात् कच्छ महाकच्छराजाने अपने पांडित्यके गर्वसे फलमूलादि भक्षण करना ही तावसीयधर्म बताकर प्रचार किया ॥ ५५ ॥ और मरीचिकुमारने सांख्यमतकी प्ररूपणा करके अपने कपिलादि शिष्योंको उपदेश किया ॥ ५६ ॥ इसीप्रकार अन्यान्य राजाओंने भी अपनी २ रुचिके अनु-सार तीनसै तरेसठ प्रकारके महामिथ्यात्वको बढ़ानेवाले पाखंडमत चलाये ॥ ५७-५८ ॥ इनमेंसे शुक्र और बृह-स्पति नामक दो राजाओंने मिलकर स्वेच्छापूर्वक अपनी द्विष्योंको पोषण करते हुये चार्वाकदर्शनकी प्रवृत्ति करी

॥ ५९ ॥ इसप्रकार उन राजाओंने अनेकप्रकारकी बिह-
 बना करी. सो ऐसा कौन पुरुष है जो बड़े पुरुषोंकीसी
 क्रियाओंको करनेकी इच्छा रखतेहुये भ्रष्ट न हों ॥ ६० ॥
 आहारके बिना परीपहसे घवरायेहुये ये सब इसी प्रकार
 अन्यान्य पाषण्डोंकी भी प्रवृत्ति करें तो आश्चर्य नहीं, इस
 प्रकार विचार करके आदिनाथ भगवान्ने अपना ध्यान
 पूर्णकरके धुनियोंके करनेयोग्य शुद्धान्न ग्रहण करनेकेलिये
 मानस किया ॥ ६१-६२ ॥ सो हस्तिनापुरके श्रेयांसराजाने
 उत्तम स्वप्नके द्वारा जातिस्मरण होनेसे पूर्वजन्मकी
 आहारदानकी विधि जानकर नवधा भक्तिपूर्वक भगवान्को
 इक्षुरसका भोजन कराया ॥ ६३ ॥ उस समय जो उत्तम
 श्रावक (व्रतधारी) थे, उन सबको भरतचक्रवर्त्तिने अत्यंत
 भक्तिपूर्वक धनधान्यादिसे सत्कार करके चौथा ब्राह्मणवर्ण
 स्थापन किया. सो चक्रवर्त्तिसे पूजाप्रतिष्ठा पाकर वे ब्राह्मण
 बड़े विस्तारको प्राप्त हो अतिशय उद्धत हो गये ॥ ६४ ॥
 आदिनाथ भगवान्ने इक्ष्वाकुवंश, नाथवंश, भोजवंश और
 उग्रवंश ये चार वंश चलाये सो जगत्में प्रसिद्ध हुये ६५
 उस समय जो व्रती थे वे तो ब्राह्मण कहलाये. जो प्रजाकी
 भयसे रक्षा करते थे, वे क्षत्रिय कहलाये. जो व्यापारमें
 कुशल थे, उनका नाम वैश्य पड़ा और जो सेवा करनेमें
 तत्पर थे, वे शूद्र कहलाये; इस प्रकार इन चारों वर्णोंकी
 व्यवस्था थी ॥ ६६ ॥ भरतचक्रवर्त्तिके तो सबसे बड़ा-

पुत्र अर्ककीर्ति हुवा और भरतके भाई बाहुवलिके सोम नामका पुत्र प्रसिद्ध हुवा. इन ही दोनोंके वंश सूर्यवंश और सोमवंश (चंद्रवंश) नामसे प्रसिद्धिमें आये ॥ ६७ ॥ तत्पश्चात् कालदोषसे मौंडिलायन नामक पार्श्वनाथ भगवान् का शिष्य एक तपस्वी था, उसने महावीरस्वामीसे रुष्ट होकर बौद्धमतको प्रगट किया [इस श्लोकमें 'वीरनाथस्य' षष्ठ्यन्तपद होनेसे व दो पुस्तकोंमें 'मौगलायनः' पाठ होने से ऐसा भी अर्थ होता है, कि महावीरस्वामीके तपस्वी शिष्यने मौगलायनमत (मुसलमानोंका मत) प्रगट किया] ॥ ६८ ॥ उसने शुद्धोदन राजाके पुत्रको बुद्धपरमात्मा कह कर प्रगट किया है सो ठीक ही है, कोपरूपी बैरीसे पराजित होकर संसारी जीव क्या २ नहीं करते ? ॥ ६९ ॥ कुण्डके परनेपर उसको बलभद्रजी आतृमोहके वशीभूत हो छै महिनेतक लिये २ फिरे-उसी दिनसे जगतमें कंकाल नामक व्रत प्रसिद्धिमें आया ॥ ७० ॥ हे मित्र ! मिथ्या-दृष्टि पुरुषोंने जो अगण्य पाखण्डमत चलाये हैं उनका मैं कहांतक वर्णन करूं ? ॥ ७१ ॥ जो पाखंड चोये कालमें बीजरूपसे स्थित थे, वे सब इस कलिकाळरूपी (पंचम-कालरूपी) पृथिवीमें प्रगट होकर विस्तारको प्राप्त हो गये ॥ ७२ ॥ जो समस्त देवोंकर वंदनीक है और विरागताके साथ केवलज्ञानरूपी आलोकसे अवलोकन किया है तीन लोक जिसने, वही जिनेन्द्र भगवान् परमेष्ठी है (सत्यार्थ-

प्राप्त वा देव) है ॥ ७३ ॥ और जिस आगममें संसार और मोक्षको कारण सहित वर्णन किया है, और समस्त-अकारके वाचक प्रमाणोंसे निर्मुक्त (रहित) है, वही सच्चा आगम (शास्त्र) है ॥ ७४ ॥ और उत्तम क्षमा, मार्देव आर्जव सत्य शौच संयम तप त्याग आर्किचन्य और ब्रह्म-चर्य ये ही कल्याणकारक दशप्रकारके धर्म हैं और ॥ ७५ ॥ जो बाह्य अभ्यन्तर २४ परिग्रहरहित जितेन्द्रिय निःकषाय परिपहोंके सहनेवाला नग्नमुद्राका धारक हो, वही सच्चा गुरु है ॥ ७६ ॥ इसप्रकारके ये चारों (देव शास्त्र गुरु धर्म) मोक्षरूपी नगरके तो द्वार, संसाररूपी दावानलको जलसमान मनबांछित सिद्धिके एकमात्र कारण हैं. तथा ॥ ७७ ॥ ये ही चारो सम्पत्त्व ज्ञान चारित्र और तपरूपी माणिक्यके देनेवाले हैं, इन चारोंके सिवाय और कोई भी मुक्तिका कारण नहीं है ॥ ७८ ॥ हे मित्र ! इस असार संसारमें भ्रमण करते हुये जीवोंने सर्वप्रकारकी लब्धियें प्राप्त कीं परंतु इन चारोंमेंसे एक भी प्राप्त नहीं किया ॥ ७९ ॥ इस असारसंसारमें प्रथम तो जीवको आर्यदेशकी प्राप्ति दुर्लभ है. देश मिला तो उत्तमकुल और उत्तम जातिका मिलना दुर्लभ है. इनसे दुर्लभ रूप, रूपसे दुर्लभ जीना (दीर्घायु) है यदि दीर्घायु भी प्राप्त हुई तो इंद्रियोंकी पूर्णता व शरीरकी नीरोगता अत्यन्त दुर्लभ है. ये सब पुण्यमतापसे मिलगये तो समीचन धर्मोपदेशका मिलना तथा उसका ग्रहण होना

तो अत्यन्त दुर्लभ है. इन समस्त कारणोंके मिल जानेपरभी संसाररूपी वृक्षको कुठारसमान तथा मोक्षरूपी गहलमें प्रवेश करानेवाली बोधिका (रत्नत्रयका) प्राप्त होना तो बहुत ही कठिन है ॥ ८०-८१ ॥ हे मित्र ! किसी २ मतमें जो कुछ समीचीन उपदेश है, वह सब जैनमतका ही समझना क्योंकि मोती अनेक जगह (जौहरी आदिके घर) मिलते हैं परन्तु वे सब समुद्रसे ही निकले हुये हैं ॥ ८२ ॥ जिनेन्द्र भगवानके वचनोंके सिवाय किसीका भी वचन पापोंका नाश करनेवाला नहीं है. क्योंकि सूर्यके ही प्रभावसे दुर्भेद रात्रिसम्बन्धी अंधकारका नाश होता है ॥ ८३ ॥ हे मित्र ! जिसप्रकार शस्यजातिको (धान्यको) नष्ट करनेवाले सलभ (दीडिये) हैं, उसीप्रकार अन्य जितने धर्म हैं, वे सबके सब आदिभृत पूजनीय जिनेन्द्रधर्मको जड़मूलसे नाश करनेवाले हैं ॥ ८४ ॥ पवनवेगके चित्तमें जो दुर्भेद मिथ्यात्व-रूपी गांठ थी, सो मनोवेगने पर्वतको वज्रकी समान उप-र्युक्तवचनसे ढीली करके खोल दी, तब दूर हो गया है मिथ्यात्वरूपी पर्वत जिसका, ऐसा वह पवनवेग पश्चात्तापके साथ कहने लगा कि- “ हाय ! हाय ! मुझ नष्टबुद्धिने अपना जन्म वृथा ही खो दिया ॥ ८५-८६ ॥ हाय मुझ अज्ञानीने तेरे वचनको न सुनकर जिनेन्द्रके वचनरूपी रत्नोंको छोड़कर अन्यमतका वचनरूपी पत्थर ग्रहण किया ॥ ८७ ॥ हे मित्र ! मिथ्यात्वरूपी विष पीनेवाले मुझने तुम्ह-

करके दिए हुये श्रम्रान्त जिनेन्द्रके वचनरूपी श्रमृतको नहिं
 पिया ॥ ८८ ॥ हा मित्र ! तेरे द्वारा निरन्तर निवारण
 करने पर भी मैंने निर्दोष सम्यक्त्वरूपी सुधापानको छोड़
 कर जन्मजर। मृत्युको देनेवाले महाभ्रमरूप कष्टसे है अंत
 जिसका ऐसे मिथ्यात्वरूपी विषका सेवन किया ॥ ८९ ॥
 हे मित्र ! मेरा तू ही तो बन्धु है और तू ही पिता है. तू
 ही मेरा कल्याणकारक गुरु है. क्योंकि—तूने मुझे संसार-
 रूपी अन्धकूपमें पड़ते हुयेको अपने उत्तम वाक्यरूपी रस्सीसे
 बांधकर पकड़ा (रोका) ॥ ९० ॥ यदि तू जिनेन्द्रभग-
 वानकर भाषित धर्मको दिखाकर मेरा निवारण नहिं करता
 तो मैं चिरकालतक महादुखदायक वृक्षवाले अपारसंसार-
 रूपी वनमें भ्रमण करता रहता ॥ ९१ ॥ हे मित्र ! मैं
 मिथ्यात्वमोहिनी मिश्रमोहिनी सम्यक्त्वमोहिनी मिथ्यात्वसे
 मोहित होकर कष्टसे है अन्त जिसका ऐसी परवाक्यरूपी
 रात्रिको प्राप्त हो गया था, सो तूने ही मुझे मोहरूपी
 अन्धकारको नाश करनेवाले जिनेन्द्रसूर्यके वाक्यरूपी
 उज्ज्वल किरणोंसे प्रबोधित किया ॥ ९२ ॥ हाय ! मैं
 निराकुलरूप सिद्धिपुरीमें प्रवेश करानेवाले जिननायकर-
 भाषित निर्दोष मार्गको छोड़कर बहुत कालसे दुष्टोंकर
 दिखाये हुये नर्कमें लेजानेवाले महाभयंकर मार्गमें लग
 गया ॥ ९३ ॥ वास्तवमें जीवोंको उत्तम घर स्त्री पुत्र
 सेवक बन्धु नगर और ग्रामोंकर सहित राज्यसंपदा पैद

पैठपर प्राप्त हो सकती है, परंतु पण्डितोंकर पूजनीय निर्मल
 तत्त्वरुचिका मिलना कठिन है ॥ ९४ ॥ हे मित्र ! मूढजन
 मिथ्यात्वसे दूषित होकर दिखाये हुए समस्त वस्तुस्वरूपको
 विपरीत देखते हैं. ऐसे मेरे मिथ्यात्वको नष्ट करके तूने
 ही मुझे अलभ्य निर्मल सम्यक्त्व दिया ॥ ९५ ॥
 मैंने अब मिथ्यात्वरूपी विषको त्यागकर मन वचन कायसे
 जिनशासनको ग्रहण किया, सो हे महामते ! अब तेरे
 प्रसादसे मैं व्रतरूपी रत्नसे भूषित हो जाऊँ, ऐसा उपाय
 कर ॥ ९६ ॥ दूर हो गया है मिथ्यात्व जिसका ऐसे
 अपने मित्रकी उपर्युक्त वाणी सुनकर मनोवेग अत्यन्त
 हर्षको प्राप्त हुआ. सो ठीक ही है क्योंकि—अपने उपायसे
 मनवांछित कार्यकी सिद्धि होनेपर ऐसा कौन पुरुष है कि—
 जिसको तुरत ही हर्ष न हो ? ॥ ९७ ॥ तत्पश्चात् उस
 मनोवेगने अन्य कुछ भी न शोचकर उसीवक्त जिनेन्द्रवचनों
 से वासित अपने मित्रको लेकर शीघ्रगतिसे उज्जयिनी नग-
 रिके प्रति जानेका प्रबंध किया. सो ठीक ही है क्योंकि—
 ऐसा कौन पुरुष है जो मित्रोंके प्रयोजन साधनेमें प्रसाद करे
 ॥ ९८ ॥ जिसप्रकार इन्द्र उपेन्द्र नन्दन वनको जाते हैं,
 उसीप्रकार अन्धकारको नाशकरनेवाले आभूषणोंसे शल-
 कृत वे दोनों मित्र मनके वेगकी समान चलनेवाले विमान
 पर चढ़कर प्रसन्नताके साथ उज्जयिनी नगरीके वनमें जाते-
 हुये ॥ ९९ ॥ सो उस वनमें पहुँचकर वे दोनों मित्र मन-

रूपी घरमें रहनेवाले अनिवार्य लोकव्याप्त मोहरूपी अंध-
कारको वाक्यरूपी किरणोंसे नष्ट करनेमें समर्थ, अपरिमाण
है ज्ञानकी गति जिसके ऐसे केवलज्ञानीरूपीसूर्यको भक्ति-
पूर्वक नमस्कार व स्तुति करके जिनमतिनामा मुनिके चर-
णोंके निकट ही बैठ गये ॥ १०० ॥

इति श्रीआमृतगत्याचार्य-विरचित-धर्मपरीक्षासंस्कृतग्रंथकी बाला-
वबोधिनी भाषाटीकामें अठारहवा परिच्छेद पूर्ण हुवा ॥ १८ ॥

जब वे दोनों जिनमतिनामा मुनिके पास बैठ गये,
तब मुनिमहाराज मनोवेगकी तरफ दृष्टि करके बोले कि—
हे भद्र ! क्या यही तुम्हारा मनका प्यारा पवनवेग है ? कि
जिसको संसारसमुद्रसे तारनेवाले धर्मग्रहण करानेकी इच्छासे
तूने महाविनयके साथ केवली भगवानसे उपाय पूछा था ?
॥ १—२ ॥ यह सुनकर मनोवेगने मस्तकपर दोनों हाथ
रखकर (हाथ जोड़कर) कहा कि—हे साधो यही है वह
पवनवेग, अब यह व्रतग्रहण करनेकी इच्छासे यहांपर
आया है ॥ ३ ॥ हे साधो ! मैंने इसको पटने नगरमें ले
जाकर अनेक प्रकारके दृष्टान्तोंसे समझाकर मुक्तिरूपी घरमें
प्रवेश करानेवाला सम्यक्त्व ग्रहण कर दिया है ॥ ४ ॥
हे साधो ! वमन कर दिया है मिथ्यात्व जिसने ऐसा यह
पवनवेग इससमय जिसप्रकार व्रतरूपी आभरणसे भूषित हो
जावे, ऐसा उपदेश दीजिये ॥ ५ ॥ यह सुनकर जिनमति-
नामा मुनि महाराजने कहा कि—हे भद्र ! परमात्मा और

गुरुकी साक्षीसे सम्यक्त्वपूर्वक श्रावकके व्रत ग्रहण कर, क्योंकि व्यापारीके समान साक्षी पूर्वक व्रत ग्रहण करनेवाला भ्रष्टताको प्राप्त नहीं होता। इस कारण यह व्रत साक्षात्पूर्वक ही ग्रहण करने योग्य है ॥ ६—७ ॥ जिसप्रकार क्षेत्रकी क्यारोंमें जलके बिना रोपण किया हुआ घान्य फलीभूत नहीं होता, उसीप्रकार सम्यक्त्वके बिना व्रतग्रहण करना भी सफल नहीं होता ॥ ८ ॥ नीवसहित देवमंदिरकी सदृश सम्यक्त्वसहित जीवोंका ही दुर्बर व्रत निश्चल होता है ॥ ९ ॥ जिनेन्द्रपगवानकर भाषित जीव अजीव आस्रव वंश संवर और मोक्ष इन सप्त तत्त्वोंके श्रद्धान करनेको सत्पुरुषोंने व्रतोंको पोषनेवाला सम्यक्त्व कहा है ॥ १० ॥ इस पवित्र सम्यग्दर्शनको शंका कांक्षादि आठ दोषरहित और संवेग वैराग्य दया और आस्तिक्यादि गुणोंकर सहित धारण करनेवाले पुरुषका ही व्रत (चारित्र) फलवान होता है ११

श्रावकाचारका वर्णन ।

श्रावकाचारमें पांच अणुव्रत, तीन गुणव्रत, चार शिक्षाव्रत इसप्रकार बारह व्रत ग्रहण करने चाहिये ॥ १२ ॥

१ अहिंसा २ सत्य ३ अस्तेय ४ ब्रह्मचर्य और ५ असंगता (अपरिमहत्व) इन पांचों व्रतोंको एक देशचारण करना सो पांच अणुव्रत हैं ॥ १३ ॥ हे वत्स ! व्रतको धारण करना तो सहज है परन्तु उसकी रक्षा करना कष्टसाध्य

है, जैसे बांसका काटना तो सहज है परन्तु घसना बड़ा कठिन है । १४ । जिसप्रकार मनवांछित सुखको देनेवाले वनको घरमें छिपाकर रक्षा करते हैं, उसीप्रकार अपने चित्तरूपी घरमें ग्रहण किये हुए व्रतरूपी रत्नको रखकर यत्नसे सदा रक्षा करना चाहिए ॥ १५ ॥ क्योंकि प्रमादसे नष्ट हो जानेवाला व्रत फिरसे प्राप्त नहीं होता, क्या कोई क्षुद्रमें डाला हुआ दिव्य रत्न लादेनेको समर्थ है ? कदापि नहीं ॥ १६ ॥

अस और स्यावरके भेदसे जीव, दो प्रकारके हैं उनमेंसे व्रतकी इच्छा करनेवाले श्रावकको (गृहस्थको) अस जीवोंकी रक्षा करना चाहिए, अस जीवोंकी रक्षा करनेकी ही अहिंसाश्रुव्रत कहा है ॥ १७ ॥ दो इंद्रियवाले तीन इन्द्रियवाले चतुरिन्द्रियवाले और पंच इंद्रियवाले इन ४ प्रकारके अस जीवोंको जानकर अपने हितकी वांछा करनेवाले पुरुषोंको चाहिए कि मन वचन कायसे इनकी रक्षा करे ॥ १८ ॥ हिंसा दो प्रकारकी है, एक आरम्भी, दूसरी अनारम्भी, सो मुनि तो दोनों ही प्रकारकी हिंसाको छोड़ते हैं, परन्तु गृहस्थ है सो अनारम्भी हिंसाको ही छोड़ता है १९ जो श्रावक मोक्षकी इच्छा रखनेवाले करुणाधारक हैं, उनको चाहिए कि निरर्थक स्यावर जीवोंकी हिंसा भी नहीं करें ॥ २० ॥ बहुतसे दयाहीन देवता, अतिथि, औषधि, पितृयज्ञ व मन्त्रादि साधनेके लिए जीवोंकी हिंसा करते

हैं, सो इनके ग्रन्थ कदापि जीवहिंसा नहीं करना चाहिए ॥ किसी जीवको बांधना पारना नासिकादिका छेदन भेदन करना बहुत भार, लादना भुखा प्यासा रखना इत्यादि अतीचारों सहित हिंसाका त्याग करनेसे अहिंसागुणव्रत स्थिर होना है ॥ २२ ॥ जिह्वास्वादके बशीभूत हो मांसभक्ष-
 क्षके लोभसे भयभीत जीवोंका प्राण हरना कदापि योग्य नहीं ॥ २३ ॥ जो पुरुष अपने मांसकी पुष्टिके लिये परके मांसको खाता है, उस निर्दयी हिंसकका नरकके अनन्त दुखोंसे छुटकारा नहीं होता ॥ २४ ॥ यह तो नियम ही है कि—मांसभक्षीके चित्तमें दया किसी प्रकार भी नहीं हो सकती, जब दया ही नहीं है तो उस निर्दय पुरुषमें धर्मांश कहाँसे हो ? और धर्मरहित जीव अनेक दुखोंके घर सातवें नरकको जाता है ॥ २५ ॥ जिसका चित्त प्राणिघात करते समय देखने व स्पर्श करनेको दौडता है, वह भी नरकमें जाता है तो फिर हिंसा करनेवाला नरकमें क्यों नहीं जायगा ? ॥ २६ ॥ जो पुरुष मांसकी लोलुपतासे जन्मभर हिंसा करता है, उसका नरकरूपी कूशसे निकलना मैं कदापि नहीं देखता ॥ २७ ॥ जो मनुष्य मांसभक्षण करनेमें रत होता है, उसको नरकमें नारकी जीव लोहेकी शलाकाओंसे छिन्न भिन्न करके जबरदस्ती पकड़कर जाज्वल्यमान वज्राग्निमें डाल देते हैं ॥* जिसप्रकार मांसभक्षी सिंहका चित्त मृगादिकको देखते ही

* नरकके जीवोंका टुकड़ा २ कर दिया जाय तो भी मरते नहीं, तुरंत

उनके मारनेको चलता है, उसीप्रकार मांसभक्षी मनुष्योंकी बुद्धि भी जीवोंके मारनेमें प्रवर्तनी है। इस कारण बुद्धिमानों की चाहिये कि मांसभक्षणका त्याग करें ॥ २६ ॥ जो नीच उत्तमोत्तम भोज्य पदार्थोंको छोड़कर मांस भोजन करते हैं, वे निश्चय करके कदापि महादुःखमय नरकोंसे नहीं निकलेंगे ॥ ३० ॥ बहुत तो क्या ? मांसभक्षी और कुत्तोंमें कुछ भी भेद नहीं है, इस कारण हितैषी पुरुषोंकरके मांसको कालकूटविषकी समान जानकर अवश्य छोड़ देना चाहिये।

जिस मद्यके द्वारा दावानलसे लताके समान लोक-मर्यादा नष्ट हो जाती है, ऐसे धर्म अर्थ कामको नष्ट करने-वाले मद्यको (मदिरा व भांग) कदापि नहीं पीना चाहिये ॥ जिस कारण मदिरासे उत्पन्न होकर मनुष्य अपनी माता वहन और पुत्रीको भी भोगनेकी इच्छा करने लग जाता है, इसकारण मद्यसे अधिक दुःखदायक पदार्थ जंगतमें और कोई नहीं है ॥ ३३ ॥ जो पुरुष मद्य पीता है, वह पागल होकर मार्गमें गिर पड़ता है, उसके मुखमें कुत्ते पेशाव कर जाते हैं और चौर कपड़े चुराकर ले जाते हैं ॥ ३४ ॥ जिसप्रकार दावाग्नि वृक्षोंको जला देती है, उसीप्रकार मद्यपान करनेसे मनुष्यके चित्तसे विवेक संयम क्षमा सत्य शौच (पवित्रता) दया

ही वे टुकड़े पारेके समान मिल जाते हैं । तथा अग्निसे जलाओ तो उनका शरीर सिनाम ताप सहनेके कभी जंतुता नहीं ।

नितेन्द्रियता आदि समस्त धर्म नष्ट हो जाते हैं ॥ ३५ ॥
 मद्यके समान न तो कोई कष्टदायक है, न कोई अज्ञानदायक
 है, न कोई निन्दनीय और महाविष है ॥ ३६ ॥ जो पुरुष
 मद्य पीकर मतवाला (पागल) हो जाता है, वह जिस जिसको
 देखता है उसी उसीके आगे निर्लज्ज होकर देखता है, रोता
 है, चकर लगाता है, स्तुति करता है, शब्द करता व गाता
 है, तथा नृत्य करने लग जाता है ॥ ३७ ॥ मद्य जो है सो
 रोगोंको शपथ्यके समान समस्त दोषोंका मूल है, अतएव
 इसका सदैवके लिये त्याग ही रखना चाहिये ॥ ३८ ॥

अनेक जीवोंकी हिंसासे उत्पन्न हुआ, मधुमक्खियोंकी
 झूठन, म्लेच्छमीलोंकी लारसे मिला हुआ, महापापदायक
 मधु (सहद) दयालु पुरुषोंको सर्वथा भक्षण करना योग्य
 नहीं है ॥ ३९ ॥ अनेक जीवोंसे भरे हुए सात ग्राहोंके
 जलानेमें जितना पाप होता है, उतना पाप मधुके एक कण-
 भक्षण करनेमें लगता है ॥ ४० ॥ जो धर्मात्मा पुरुष होते
 हैं, वे मक्खियोंके द्वारा एक एक पुष्प लाकर वपन किये हुए
 उच्छिष्ट अपवित्र मधुको कदापि भक्षण नहीं करते ॥ ४१ ॥
 मद्य पांस मधुमें प्रत्येकके रसानुसार भिन्न २ जातिके जीव
 होते हैं, वे सबके सब निर्दयी जीवोंके द्वारा भक्षण किये
 जाते हैं ॥ ४२ ॥

जो नीच पुरुष प्रत्यक्ष जीवोंके भरे हुए पांच प्रकारके
 (वडके फल, पीपलके फल, कटहल, गूलर, उमरफल) उट्टे-

परफल खाते हैं, उनके चित्तमें दया कहाँसे हो सकती है ?
॥ ४३ ॥ जो सात्त्विक जिनाज्ञाके पालनेवाले और जीवहिं-
साके त्यागी हैं, उनको पांच प्रकारके उदुंबरफल सर्वथा
छोड़ देना चाहिए ॥ ४४ ॥ इनके अतिरिक्त जीवोत्पत्तिके
कारण कंद मूल फल पुष्प नवनीत और ऐसे अन्नादिक
भी दयावान् पुरुषोंको छोड़ देना चाहिए ॥ ४५ ॥

दूसरे काम क्रोध मद द्वेष लोभ मोहादिके वशीभूत हो
कर परको पीड़ाकारी वचन बोलना स्वहितवांछक पुरुषोंको
छोड़ देना चाहिए । ४६ । जिनवचनोंके बोलनेसे धर्मकी
हानि हो, लोकसे विरोध हो, विश्वास नष्ट हो जावे, ऐसे
वचन क्यों कहना ? । ४७ । जिस वचनसे नीचता उत्पन्न
हो, जिस असत्य वचनकी म्लेच्छ लोग भी निंदा करें,
ऐसा असत्य वचन श्रावक जन वद।पि नहीं बोलते ॥ ४८ ॥

तीसरे—खेतमें गांवमें छलिधानमें (खलेमें) गौशा-
लामें पत्तनमें (नगरमें) वनमें और मार्गमें भूले हुए गिरे
हुए हराए हुए गड़े हुए रक्खे हुए वा स्थापन किए हुए
बिना दिए हुए [मालिककी आज्ञाके बिना] पर द्रव्यको
निर्भार्यके समान देखते हुये परतापसे भीत बुद्धिमान पुरुष
कदापि ग्रहण नहीं करते क्योंकि घनादिक हैं, सो जीवोंके
समस्त कार्योंको साधनेवाले बाहरके प्राण हैं, सो उनके
नष्ट होनेपर मनुष्य प्रायः शीघ्र ही मर जाते हैं ॥ ४९-५०
५१ ॥ जिसने किसीका द्रव्य हरा उसने उसके समस्तः

सुखोंके देनेवाले धर्म बन्धु पिता पुत्र कान्ति कीर्ति बुद्धि स्त्री आदिक सब हरे ॥ ५२ ॥ परण होनेमें तो एक क्षण धरके लिये एक जीवको ही दुःख होता है, परन्तु द्रव्य नाश होनेपर मनुष्यको सकुटुम्ब उमरपर दुःख होता है ॥ तथा मच्छ व्याघ्र व्याघ्र आदिक निरन्तर दुःख देनेवालोंसे भी चौर अधिक पापिष्ठ होता है ॥ ५४ ॥ जो नर परद्रव्य ग्रहण करता है, उसको इस लोकमें तो राजादिकसे सर्व-स्वहरणादि घोर दण्ड मिलता है और परलोकमें नरकके दुःख प्राप्त होते हैं ॥ ५५ ॥

चौथे—नरकरूपी कूपका मार्ग, स्वर्गरूपी धरमें जानैसै अबकानेवाली खाई जो परस्त्री, उसके सेवनका त्यागकर भ्रती पुरुषको त्वदारसन्तोषव्रत धारण करना चाहिए ॥ जो स्वर्गमोक्षादिके सुखप्राप्तिकी इच्छा रखते हैं, उन पुरुषोंको अपनी स्त्रीके अतिरिक्त सब स्त्रियोंको माता बहन बेटोंके समान देखना चाहिये ॥ ५७ ॥ परस्त्री अत्यन्त स्नेहयुक्त होनेपर भी दुःख देनेवाली है, निर्भल (सुंदर) होनेपर भी पापरूपी मैलकी करनेवाली है, रसकी आघार होनेपर भी तृष्णाको बढ़ानेवाली है, जडतासहित होनेपर भी आ-त्मापकी बढ़ानेवाली है, अपना सर्वस्व देनेपर भी द्रव्य हरने-वाली है, इसप्रकार विरुद्धाचारसे प्रवर्धनेवाली जो परस्त्री सो दूरसे ही त्यागने योग्य है ॥ ५८—५९ ॥ यद्यपि स्वस्त्री और परस्त्रीके सेवनमें कुछ भी विशेष नहीं है, परन्तु

परस्त्री सेवन करनेवाला तो नरक जाता है और स्वदार-सन्तोषी स्वर्गको जाता है, कारण यही है कि स्वस्त्रीकी अपेक्षा परस्त्री सेवनमें अचुराग अधिक होता है. और परद्रव्य में राग करना ही दुःखका मुख्य कारण है ॥ ६० ॥ जो स्त्री अपने पतिको छोड़कर निर्लज्ज हो परपुरुषके साथ रमण करती है, उस परस्त्रीपर किसप्रकार विश्वास किया जाय ? ॥ ६१ ॥ परस्त्रीको रमणीय देखनेसे सुख न होकर आकुलता और नरकमें ले जानेवाले घोर पाप होनेके सिवाय कुछ भी प्राप्ति नहीं है ॥ ६२ ॥ जिसके संगमात्रसे उभय लोकसम्बन्धी हानि हो, ऐसी परस्त्रीको स्वदारसन्तोषता छोड़कर किस कारण सेवन करते हैं ? ॥ ६३ ॥ जो पुरुष कामरूप अग्निसे संतप्त परस्त्रीको सेवन करता है, वह नरकमें साक्षात् वज्राग्निसे संतप्त (लाल) की छुई लोहमयी स्त्रीसे (पुतलीसे) चिपटाया जाता है ॥ ६४ ॥ इसप्रकार परस्त्रीको क्रोधित यमराजकी दृष्टिके समान प्राणसंहारिणी जानकर विद्वानोंको सदैव छोड़ देना चाहिये ॥ ६५ ॥

पाँचवें-जिसप्रकार दुःसह तापको देवेवाली अग्नि जलसे शमन की जाती है, उसीप्रकार बड़ा हुआ अपना लोभ सन्तोषकरके शमन करना चाहिये ॥ ६६ ॥ जो संतोषव्रत-

१ लोभ, असन्तोष, तृष्णा, परिग्रह, संग मूर्च्छा ये सब शब्द एक ही अर्थवाले हैं ।

धारी हैं, उनको चाहिये कि—घन धान्य गृह क्षेत्र द्विपद चतुष्पद आदिका परिमाण कर लेवें ॥ ६७ ॥ जिसप्रकार क्राष्ट्रके डालनेसे अग्नि बढ़ती है, उसी प्रकार कषायोंके छोड़नेसे धर्म और स्त्रीके संगसे काम और लोभसे लोभ बढ़ता है ॥ ६८ ॥ नहीं जीता हुवा लोभ मनुष्यको भयानक नरकमें ले जाता है, सो ठीक हो है, जो बलवान बैरी होते हैं, वे क्या २ कष्ट नहीं देते ? ॥ ६९ ॥ उपार्जन की हुई घन संपदाओंके भोगनेवाले तो बहुत हैं, परन्तु जब यह जीव उस आरंभसे उपार्जन किये हुये पापका फल नरकमें सहता है तो उस वक्त वे घन संपदाओंके भोगनेवाले पुत्र कलत्रादि कोई भी सहायक नहीं होते ॥ ७० ॥ जिस मनुष्यके निश्चल सन्तोष है, उसके देव तो किंकर हैं, कल्पवृक्ष उसके हाथमें ही हैं, निधियें अपने घरमें आई हुई हैं, ऐसा समझना चाहिये, क्योंकि इन सब सुखदायक संपदाओंके होनेपर भी जिसके चित्तमें संतोष नहीं है, वह सदा दरिद्र और दुःखी ही है ॥ ७१—७२ ॥

२—इन पांच अणुव्रतोंके सिवाय दिवा, देश औरः^१ अनर्थदण्डसे विरक्त होना सो तीन प्रकारके गुणव्रत हैं, आवकोंको ये तीनों गुणव्रत मन वचन कायसे धारण करना चाहिये ॥ ७३ ॥

प्रथम तो दशों दिशाओंमें विधिपूर्वक जाने जानेका परिमाण करके उससे आगे नहीं जाना सो पहिला दिग्व्रत-

नामा गुणव्रत है ॥ ७४ ॥ इस गुणव्रतके धारण करनेसे मर्यादाके बाहर त्रस और स्वात्रर दोनों प्रकारके जीवोंका हिंसाका सर्वथा त्याग हो जानेसे उस श्रावकके घरमें रहते भी मर्यादासे बाहर महाव्रत होता है ॥ ७५ ॥ जिसने यह दिग्व्रत धारण किया, उसने तीन लोकको उल्लंघन करने वाली लोभरूपी अग्निका स्तंभन किया अर्थात् अपना लोभ घटाया ॥ ७६ ॥

दूसरे-दिग्व्रतमें जो दशों दिशाओंका परिमाण किया, उन दशों दिशाओंमें कोई भी प्राणी एक दिनमें नहीं जा सकता इस कारण प्रतिदिन, सात दिन, १५ दिन अथवा महीने भर इत्यादि कालकी मर्यादासे क्षेत्रका परिमाण कर लेना सो दूसरा देशव्रत है। इसका फल उपर्युक्त गुणव्रतके समान त्याग्यक्षेत्रमें महाव्रत पालनेकासा और भी अधिक होता है, सो ठीक ही है विशेष कारणसे विशेष कार्य क्यों न हो ?

तीसरे-अर्थ हिंसादिके त्यागनेकी इच्छा रखनेवालों को धर्मकार्योंमें अनुकारों और पापकार्योंमें सहायक ऐसे पांच प्रकारके अनर्थोंको त्यागना चाहिये । ७९ । दयावान श्रावकोंको चाहिये कि हिंसाके कारण मयूर कुत्ता बिल्ली मैना तोता कुक्कुटादिको पकड़कर पालन पोषण न करें

(१) पापपदेश १ हिंसोपकरणदान २ अपध्यान ३ दुःखुत्त ४ प्रमादचर्या ५ ये पांच अनर्थदण्ड हैं ।

तथा फांसी डंडा विष अस्त्र हत वन्यन रज्जु अग्नि घात्री लोहा नीळ इत्यादि हिंसाके कारण पांगे हुये न दें । ८१ । इसके अतिरिक्त जिनमें जीवोत्पत्तिकी पूर्ण संभावना हो, ऐसे संधान (आचार मुरब्बा) फूलने आई हुई चीज बीधे हुये (सडे हुये) पदार्थका भक्षण भी कदापि न करें ८२

३-साप्तायिक उपवास भोगोपभोगपरिमाण और अतिथिसंविभाम ये चार प्रकारके शिक्षाव्रत (मुनिव्रतकी शिक्षा देनेवाले) हैं । ८३ ।

प्रथम-जीवन मरण सुख दुःख योग वियोगादिकमें समान भाव रखकर निरालस्य हो नित्य साप्तायिक (संध्यावन्दन) करना चाहिये । ८४ । साप्तायिकके समय पर-वस्तु तथा अन्यान्य समस्त कार्योसे विरक्त होकर समभाव-पूर्वक दो आसन (कायोत्तर्ग वा पश्चासन) द्वादश (एक एक दिशमें तीन तीन) आर्वा और चारो दिशाओंमें चार प्रणति करके त्रिकाल वन्दना (साप्तायिक वा संध्यावन्दन) करें ॥ ८५ ॥

दूसरे-पर्वचतुष्टयमें (दो अष्टमी दो चतुर्दशीके दिन) समस्त प्रकारके आरंभ और भोगोपभोगादिका त्यागकरके उपवास करना चाहिये । ८६ । जिस उग्र'समें पांचों इन्द्रिय अपने अपने विषयसे निवृत्त होकर आत्मामें ही स्थिर हों, किसी विषयमें भी चलायमान न हों, इसप्रकार जीतेन्द्रियता के साथ चार प्रकारके आहारका त्याग करके समस्त दिन

रात ध्यान स्वाध्यायमें ही विताया जाय, उसीको भगवाने उपवास करना कहा है ॥ ८७-८८ ॥

तीसरे-भोग (जो एकवार भोगनेमें आवे) उपभोग (जो बारंवार भोगनेमें आवे) का परिमाण [गिनती] करके शेषको छोड़ देना सो भोगोपभोगपरिमाणव्रत है, जिसमें पुष्पमाला गन्धलेपन पक्वान्तांबूल भूपण स्त्री वस्त्र सवारी आदिका नित्यप्रति परिमाण करके व्रतकी इच्छा रखनेवाले सज्जन पुरुषोंको सेवन करना चाहिये ८९-९०

चौथे—घर पर आये हुये आरंभत्यागी जितेन्द्रिय उत्तम श्रावक [जुलुक पहलुक] आविका मुनि अर्जिकादि अतिथिके लिये भक्तिपूर्वक अन्नपान औषधादिकका विभाग करना अर्थात् दान करके सेवन करना सो अतिथिसंविभाग है, सो श्रावकमात्रको करना चाहिये । ९१ । जो भक्त पुरुष हैं, उनको चाहिये कि कठिनसे है अन्त जिसका, ऐसे संसारका [भ्रमशका] नाश करनेके अर्थ दिनप्रतिपूर्वक चार प्रकारका प्राशुक आहार मुनि अर्जिका और श्रावक श्राविकाके लिये नित्यप्रति प्रदान किया करें । ९२ । मुनिको दान देते समय श्रावकको अर्द्धादिक दातारके सप्तगुण-सहित नवधाभक्तिपूर्वक प्रीतिके साथ प्रवर्तना चाहिये क्योंकि दिना भक्तिके दिया हुआ दान फलदायक नहीं होता है ॥ ९३ ॥

इन १२ व्रतोंके पालनेवाले बुद्धिमान सत्पुरुषोंको

चाहिये कि किसी समयमें अनिवार्य मरणकाल आ जावे तो अपने छुट्टीवियोंको पृथक्कर सहेखना [सन्यासपूर्वक मरना] धारण करै ॥ ९४ ॥ प्राणांतके समय गुरुजनोंके सम्मुख ज्ञानसहित दर्शन और चारित्रिके शुद्ध करनेवाले दोषोंकी आलोचना करके चार प्रकारके आहार और शरीर से रागभाव छोड़ दे ॥ ९५ ॥ जो सुधी पुरुष कषाय निदान और मिथ्यात्व रहित होकर सन्यासविधिको धारणपूर्वक मरण करते हैं, वे मनुष्य और देवलोकके सुखोंकी भोगकर २१ भवके भीतर २ मोक्षपदको प्राप्त होते हैं ॥ ९६ ॥

इसप्रकार श्रावकके द्वादशव्रत जिनेन्द्र भगवानने कहे हैं सो जो कोई संसारसागरमें पडनेके भयसे डरनेवाला इनको धारण करता है, वह सब प्रकारके कल्याणको प्राप्त होता है ।

इसके अतिरिक्त जितेन्द्रियवृत्ति श्रावक है, सो भू नेत्र हुंकार करांगुलि आदिकसे इशारा करनेका और तोलु-पताका त्याग करके व्रतोंको बढ़ानेवाला मौनधारणपूर्वक भोजन करता है तथा ॥ ९८ ॥ जो सुरनरकर चरणपूजित हैं ऐसे निर्दोष पंचपरमेष्ठीकी वैवेद्य गन्ध अक्षत दीप धूप पुष्पादिकसे नित्यपूजा करनी चाहिये ॥ ९९ ॥

इस पूजनीय श्रावकव्रतको जो अतिचाररहित पालन करते हैं वे पुरुष मनुष्य और देवोंकी सम्पदा पाकर निष्पाप हो निर्वाण पदको प्राप्त होते हैं ॥ १०० ॥ व्रतकी प्रशंसा करनेवाली समस्त पापोंको चुरानेवाली जिनमति यतिकी वाणी

सुनकर तथा देवपुत्रोंकर पूजित केवलभगवानके चरण-
रूपलोंको नमस्कार करके वह निर्मल आश्रयवाला पवनवेग
छपनेको श्रावकके ब्रवरूपी रत्नोंसे भूषित करता हुआ, सो
ठीक हाँ है, अपरिचित ज्ञानकी गतिवाले साधुओंकी सदुप-
देशरूप बाणीको प्राप्त होकर भव्य पुरुष वृथा कैसे कर
सकते हैं ? अर्थात् ऐसे साधु पुरुषोंकी आज्ञा अवश्यमेव
धारण करते हैं ॥ १०१ ॥

इति श्रीअमिताभ्याचार्यविरचित-वर्मपरीक्षासंस्कृतग्रन्थकी बाला-
बोधिनी भाषाटीकामें उन्नीसवां परिच्छेद पूर्ण हुआ ॥ १९ ॥

अनन्तर फिर भी भुनि महाराजने विद्याधरपुत्रको कहा
कि हे भद्र ! उपर्युक्त द्वादशव्रतोंके अतिरिक्त और भी कई
प्रकारके नियम श्रावकोंको भक्तिपूर्वक पालना चाहिये, सो
कहता हूँ । १ ।

जिस रात्रिमें लुद्रकीटादिका संचार है, भुनि लोग
चलते फिरते नहीं, मद्य अपचय वस्तुका भेद मालूम नहीं
होता, आहारपर आये हुये मृदपञ्जीव दीखते नहीं, ऐसी
रात्रिमें दयालु श्रावकोंको कदापि भोजन करना उचित नहीं
२—३ ॥ जो जिहाके बशीभूत होकर रात्रिमें भोजन
करता है, उस नीचके अर्हिसाणुव्रत कहां ? ॥४॥ जो पुरुष
रात्रिको भोजन करता है, वह समस्त प्रकारकी धर्मक्रियासे

हीन है. उसमें और पशुमें सिवाय शृंगके [सींगके] कोई भी भेद नहीं है । ५ । शकर सांवर कंक मारजारि हीतर बक कुत्ता सारस बाज कौआ मेंढक सर्प बौना दाद खुजली-बाला मूका अधिक केशबाला कर्कश शत्रु दरिद्र दुर्जन कोढ़ी इत्यादि जो होते हैं, सो रात्रि भोजनके पापसे ही होते हैं । ६-७ ॥ जो रात्रिभोजनके त्यागी हैं, वे पण्डित प्रिय-वादी नारोग सज्जन मंदरागी त्यागी भोगी यशस्वी समुद्र-वर्यन्त पृथिवीके पति आदरणीय भाग्यवान् वक्ता कामदेवके समान सुन्दर और पूजित होते हैं ॥ ८-९ ॥ रात्रिभोजनके प्रभावसे सर्वत्र दुःखकी ही प्राप्ति होती है और दिवसके भोजनसे सुखकी प्राप्ति होती है, इस कारण दिनमें भोजन करना ही हितकारी है । १० । जो मनुष्य दिनके अन्तकी दो बर्षासे पहिले ही भोजन कर लेता है उसीको महाभाग और अनस्तमितभोजी [रात्रिभोजनका त्यागी] कहा है । ११ । जो पुरुष सवेरे और सायकी दो घड़ीके समयको छोड़कर भोजन करते हैं, उनके महीनेमें दो उपवास सहज में ही हो जाते हैं ॥ १२ ॥

दूसरे—जो सुधी शुक्ल पंचमीके दिन उपवास करता है, वह मनुष्य, मनुष्यभक्त और स्वर्गके सुखको प्राप्त होकर मोक्षमें जाता है । १३ । यह उपवास आषाढ कार्तिक और फाल्गुन इन तीन महीनोंमेंसे किसी एक महीनेमें गुरुकी साक्षीपूर्वक विधिके साथ ग्रहण करके पांच वर्ष और पांच

महीने पर्यंत विधि और भक्तिसहित करना चाहिये । १४-
 १५ । उपवासके करनेसे जिसप्रकार शरीर क्षीण होता है,
 उसीप्रकार जीवके अनेक भवके संवय किये हुए पाप निःस-
 देह क्षीण हो जाते हैं । १६ । तथा जिसप्रकार सूर्य तडा-
 गोंके जलोंको शोषण करता है, उसीप्रकार यह पंचमीका
 उपवास भी जीवोंके पूर्वकालके संचित किये हुए पापोंको
 शोषण (नष्ट) करता है । १७ । उपवास किये बिना
 इंद्रिय और कामदेव जाते नहीं जा सकते, क्योंकि वनके
 बड़े २ हस्तिओंको सिंह ही मार सकता है । १८ ।

तीसरे-जिस दिन रोहिणी और चन्द्रमा योग हो, उस
 दिन भी उपवास करना चाहिये, सो दश भी पांच वर्ष और
 पांच महीनेतक भक्तिपूर्वक करे तो अधिक क्या कहें तीसरे ही
 यवमें मोक्ष होती है ॥ १९--२० ॥ ज्ञानी पुरुष बहुधा
 प्रधान फलका वर्णन करते हैं, उसके आनुवंशिक छोटे २
 फलोंको नहीं कहते-जैसे खेती करनेमें धान्य होनेका फल
 कहते हैं, पिराल वगेरह भी अनेकफल होते हैं, उनको मुख्य
 नहीं करते, भावार्थ-उपर्युक्त व्रतका मुख्य फल तो तीसरे
 यव मोक्ष जाना है। इसके सिवाय स्वर्ग मनुष्य भवके अनेक
 प्रकारके सुख सौभाग्यादिकी भी प्राप्ति होती है । २१ ।
 इन दोनों उपवासोंको विधिपूर्वक पूरा करनेपर फलकी बांछा
 करनेवालोंको उद्यापन भी अवश्य करना चाहिये । २२ ।
 यदि किसीकी विधिपूर्वक उद्यापन करनेकी सामर्थ्य न हो

तो द्विगुण विधि करना चाहिये अर्थात् १० वर्ष और दश महीनेतक उपवास करना चाहिये, क्योंकि इसप्रकार यदि नहीं किया जाय तो व्रतविधि-पूरी कैसे हो ? ॥ २३ ॥

चौथे-संसारको (भवभ्रमणको) नष्ट करनेवाले अभय आहार औषध और शास्त्र इसप्रकार ये चारों दान भी नित्य गति देना चाहिये ॥ २४ ॥

जीवोंको सबसे अधिक प्रिय प्राण हैं, इस कारण जीवोंकी रक्षा करना अर्थात् ममत्त दानोंमें अभयदान करना ही श्रेष्ठ है. क्योंकि प्राणपात्र जो कुछ घंटा रोजगागदि आरंभ करते हैं, सो एकपात्र अपने जीवनकी रक्षाके लिये ही करते हैं, इस कारण जीवजाते अधिक श्रेष्ठ कोई भी दान नहीं हो सकता ॥ २५-२६ ॥ पुरुषोंके वर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थोंका आधार जीवन है, सो जिसने जीवनदान दिया, उसने क्या तो नहीं दिया अर्थात् सब कुछ दिया और जिसने प्राण हर लिये अपने पाकी क्या छोड़ा ? सब कुछ हर लिया ॥ २७ ॥ जगत्में अनेक प्रकारके भय हैं, परन्तु मृत्यु भयके बगैर कोई भी अन्य भय नहीं है, इस कारण बुद्धिमानोंको चाहिये कि जिस प्रकार बने मृदा हो जीवजला करते रहें ॥ २८ ॥

वर्मध्यान भावनेके लिये मूल कारण शरीर है और शरीरकी रक्षा अन्नके बिना नहीं होती, इस कारण धर्मात्मा पुरुषोंको आहार दान भी सदा देना चाहिये ॥ २९ ॥ जब

दुर्भिक्ष पड़ता है तो अनेक जन क्षुधाशान्ति करनेके लिये अपने अतिशय प्यारे बालबच्चोंतकको बेच देते हैं, इसकारण आहार जो है सो पुत्रादिकोंसे भी अधिक प्यारा है ॥ ३० ॥ संसारी जीवोंको इस सर्वनाशी क्षुधारूपी दुःखसे बड़ा और कोई भी दुःख नहीं है, इस कारण जिसने आहार दान दिया उसने क्या नो नहीं दिया ? और आहारको नष्ट करनेवालेने क्या नहीं हरण किया ॥ ३१ ॥ अन्नदान जो है सो मनुष्यको कान्ति कौन बल वीर्य यश धन सिद्धि बुद्धि शम संयम कर्मादिक देता है, इसकारण जगतमें दानी पुरुष ही सुखी और सुख देनेवाले होते हैं ॥ ३२ ॥ जो शरीर-रक्षा करनेकी शक्ति अन्नभक्षण करनेमें है, वह शक्ति सुवर्ण मणि रत्नोंमें कदापि नहीं है, इस कारण परोपकारी मुनियोंके अर्थ रत्नादिकको छोड़ आहार दान ही किया करते हैं ॥ ३३ ॥

जब मुनिगण व्याधिसे पीड़ित हो जाते हैं, तो वे तपस्वी तप करनेमें असमर्थ हो जाते हैं, इसकारण दानीगण तपस्वियोंकी विघ्नभाक् व्याधि दूर करनेके लिये विधिपूर्वक भोजनादिके साथ औषधिका भी दान किया करते हैं ॥ ३४ ॥ जो श्रावक रोगी योगियोंको भक्तिपूर्वक औषध दान देता है, वह अग्निसे जल-ग्न पुरुषके समान वातपित्त-कफजनित रोगोंसे कदापि पीड़ित नहीं होता ॥ ३५ ॥

जो शास्त्र, द्वेष, राग, मद, मत्सर, मूर्खता, क्रोध, लोभ, भव

आदिको नष्ट करनेमें सपर्य है, मोक्षरूपी घग्गा मार्ग
 खतानेवाला है सो अव्यय (अक्षय) सुखकी प्राप्तिके अर्थ
 मुनिोंको अवश्य ही देना चाहिये ॥ ३६ ॥ शास्त्रके व्या-
 ध्याय करनेसे विवेक होता है, विवेकसे अशुभ कर्मोंकी
 हानि होती है । कर्मोंकी हानिसे पांक्षपदकी पापोंका नाश होना है,
 इसकारण अनर्थोंका नष्ट करनेवाला शास्त्र भी मुनिकेकिये
 अवश्य देना चाहिये ॥ ३७ ॥ जिन दानमें जाँवोंका पांदा
 न हो, जिसके प्रभावसे गति विषयरूपी वैराग्य वश न हो,
 और पापोंको नाश करनेवाले तपकी दृष्ट हो, वही दान
 सुखका देनेवाला श्रेष्ठ कहा गया है ॥ ३८ ॥

इसके सिवाय स्तनत्रय धर्मका बढ़ानेवाला अग्न्याग्न्य
 की निर्दोष दान, शीघ्र मंगल दया जितेन्द्रियताके धर्म परि-
 श्रमरहित उच्च पात्रको देना योग्य है ॥ ३९ ॥ गृह कल-
 त्रादिसे दूषित पात्र, गृह कलत्रादिमें रहनेवाले दानोंको
 पांक्षित निवृत्तिका (सुखको) कदापि नहीं दे सकता, सो
 नीति ही है कि समुद्रमें पत्थर, पत्थरका नहीं नास्ता ॥ ४० ॥

पांचवें—चतुर् पुरुषों चाहिये कि सुखसे मीठी मीठी
 बातें बनानेवाला, चित्तमें दुःखता रखनेवाला, मर्दवा नीच,
 सैकड़ों व्यभिचारियों द्वारा मर्दन का हुई, अशुभ लेशप्रायुक्त
 वेश्याको कदापि न सेवे ॥ ४१ ॥ जो वेश्या, मनने तो
 पुरुषको चाहती है, वचनसे मर्दोंका प्यार बनाती है, ननसे
 तीसरेको ही सेवन करता है, ऐसे नये नये पुरुषोंको चाह-

नैवाली वेश्या किस प्रकार सुखदायक हो सकती है ?

॥४२॥ नष्ट मया है श्रम संयम योग जिसका, ऐसा पुरुष
रतिमें मोहित चित्त होकर मद्य मांस भक्षण करनेवाली
वेश्याका मुख चुम्बन करता है, उसके व्रतरूपी रत्न किस-
प्रकार रह सकता है ? ॥ ४३ ॥ जो नीचाचारी मूढ सर्व-
काल वेश्याके बशीभूत हो पुत्र मित्र बांधव और आचार्योंके
(सदुपदेशकोंके) समूहका कहा नहीं मानता, उसको शांत
पुरुषोंद्वारा धाराधने योग्य धर्मकी प्राप्ति कहाँ ? ॥ ४४ ॥

छट्टे—यद्यपि निजस्त्री सुखकारी है परन्तु अतिशय
आत्मक्तिसे सेवन की हुई वह भी महा दुःखका कारण है,
जिसप्रकार कि—शीतविशिष्ट मनुष्यको अग्नि प्यारी है तथापि
अतिशय सेवन की हुई क्या शरीर को बखूनको जलानेवाली
नहीं है ? अवश्य है. इस कारण जो जितेन्द्रिय महापुरुष
अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्वोंमें सदैव मैथुन कर्षका त्यागी है,
वह पुरुष नष्ट कर दिया है तीव्र कामके बाणोंका गर्व जिसने
ऐसा स्वर्गका इन्द्र होता है ॥ ४५-४६ ॥

सातवें—जो जूवा पूर्वोर्गजित पुराने धनको क्षणभरमें
नष्टकरके धर्ममें अनिवार्य महान् दारिद्र्यको भरता है, ऐसा
जूवा खेलना भी बुद्धिमानोंको अवश्य छोड़ देना चाहिये
॥४७॥ जुवारीको भाई वन्धु छोड़ देते हैं, पंडितजन निंदा
करते हैं । सज्जन पुरुष उसकी दुर्दशापर अपशोस करते हैं,
और अन्यान्य जुवारी उसको बांधते हैं, लातें मारते हैं, पीटा

देते हैं और नाना प्रकारकी ताडना करते हैं ॥ ४८ ॥ यह घृतकर्म धर्म अर्थ कामको नष्ट करनेमें तो चतुर है, समस्त प्रकारके दुःखोंको बढ़ानेके लिये तत्पर और शील-संयमियोंके द्वारा निन्दनीय है। इस कारण घृतसे अधिक अनिष्टकारक और कोई भी नहीं है ॥ ४९ ॥ जो मूढ निर्लज्ज होकर अपनी माताके वस्त्रको भी चुरा लेता है, वह नीच अन्य समस्त जनोंको कष्टदायक कार्य क्या नहीं करेगा ॥ ५० ॥ इस लोकमें मद्य पीना १ मांस भक्षण २ परद्रव्य-हण ३ घृत खेलना ४ शिकार करना ५ परस्त्रीसेवन ६ वेश्यासंग ७ ये सातों ही नीचपुरुषोंके आचार हैं, सो श्रेष्ठ पुरुषोंको त्यागना चाहिये ॥ ५१ ॥

आठवें—जो मनुष्य श्रावकके ११ स्थानोंमें (दर्जोंमें) रहता है, पर्वता है, वही उत्कृष्ट श्रावक होना है, और वही संसार परिभ्रमणको नष्ट करनेमें समर्थ ऐसे चौदहवें गुणस्थानवर्ती योगी होनेको समर्थ है ॥ ५२ ॥

१—जिमके हृदयमें हारयष्टिके सदृश तापको हरनेवाली चन्द्रमाकी किरणोंके समान उज्ज्वल निर्मलदृष्टि [स्पष्टचक्षुः] होती है, वही दर्शन प्रतिमाका धारक निर्दोष प्रतिवाला दर्शनी नामक श्रावक होता है ॥ ५३ ॥

२—जो महान्मा दुर्लभ धनको घरमें रखनेके समान अपने हृदयरूपी घरमें अनिचाररहित द्वादश व्रतजनोंको धारण कर रखता है, वही सुधी व्रत पुरुषोंके द्वारा दूसरी व्रतप्रतिमाका धारक व्रती कहा गया है ॥ ५४ ॥

३-जो श्रावक इन्द्रियरूपी घोटोंको दगन करके मित्र-
अमित्र और मित्र शत्रुमें समताभाव रखता हुआ त्रिकाक्ष
सामायिक करता है, उसको प्रवीण पुरुषोंने तीसरी साम-
यिक प्रतिमाका धारक सामायिक श्रावक कहा है ॥५५॥

४-जो नर भोगोभोग पदार्थोंसे चित्त हटाकर आरंभ
रहित चारों पर्वोंमें (दो ब्रह्मणी दो चतुर्दशके दिन)
हमेशह उपवास किया करता है, वही चौथा प्रोपथ्यप्रतिमाका
धारक विद्वानोंका प्यारा प्रोपथी श्रावक है ॥ ५६ ॥

५-जो श्रावक समस्त जीवोंकी कृपा करनेमें तत्पर
होकर समस्त प्रकारके सचित्त पदार्थोंको छोड़ भासुक अन्न
जलादिक भोजन पान करता है उसको यतियोंके नाथ गण-
धर भगवानने पांचवीं पंचित्त त्यागप्रतिमाका धारक सचित्त-
विरति श्रावक कहा है ॥ ५७ ॥

६-जो मंदराग्नी वर्णात्मा दिवसमें स्त्रीसेवनका त्याग
करता है, उसको महापुरुषोंने धन्यवाद पाने योग्य छठी
दिनमैथुनत्याग प्रतिमाका धारक दिनमैथुनत्यागी श्रावक
कहा है ॥ ५८ ॥

७-जो श्रावक कामदेवरूपी महा दुष्मनके गर्वको
मर्दन करके देव मनुष्योंको जीतनेवाले स्त्रियोंके कटाक्षरूपी-
घावोंमें नहिं जीता जाना, अर्थात् स्त्रीका भी त्यागी हो
उसको सातवीं ब्रह्मचर्य प्रतिमाका धारक ब्रह्मचारी श्रावक
कहा है ॥ ५९ ॥

८-जो धर्मात्मा श्रावक सर्वप्रकारकी जीवहिंसाके कारणोंको जानकर राग द्वेषादिको मन्द करके सब प्रकारके आरंभोंको छोड़ देता है, उसको यथार्थ ज्ञानके धारक पुरुषोंने आठवीं आरम्भत्याग प्रतिमाका धारक अनारंभी श्रावक कहा है ॥ ६० ॥

९-जो श्रावक उत्कृष्ट कषायरूपी शत्रुओंको मर्दनकर के जीवहिंसाके कारणरूप परिग्रहको जानकर तृणके समान त्याग कर देता, उसको गणधरोंने नवमी परिग्रहत्याग प्रतिमाका धारक अपरिग्रही श्रावक कहा है ॥ ६१ ॥

१०-जो गृहकार्योंमें विविध प्रकारके जीवोंको अग्निके समान तापकारक सम्पत्ति देनेका त्याग कर देता है, उसको ज्ञानी पुरुष दशमी अनुमत्तित्याग प्रतिमाका धारक अनुमत्तित्यागी श्रावक कहते हैं ॥ ६२ ॥

११-जो जितेन्द्रिय श्रावक अपने अर्थ किये हुए भोजनका मन वचन कायसे त्यागकरके धुनियोंके समान अनुदिष्ट प्राशुक्त भोजन करता है, उसको ग्यारहवीं उद्दिष्टत्याग प्रतिमाका धारक उद्दिष्टत्यागी श्रावक कहते हैं ॥ ६३ ॥

इसप्रकार क्रमसे प्रमादरहित एकादश पदोंको धारण कर श्रावकाचारको पालन करता है, वह देवमनुष्यकी सुख सम्प्रदासे वृक्षविच्छिन्न हो समस्त कर्षोंको नष्ट करके सिद्ध पदको (पांशुको) प्राप्त होता है ॥ ६४ ॥

उपर्युक्त समस्त ब्रतोंमें, तारोंमें चन्द्रमाके समान, समस्त

प्रकारके तारोंको नष्ट करनेमें समर्थ, समस्त तत्त्वोंका प्रकाशक देदीप्यमान एकमात्र सम्यक्त्व ही मुख्य (प्रधान) है ॥ ६५ ॥ संसाररूपी वृक्षको काटनेके लिये कुठार सबको इष्टरूप यह सम्यक्त्व निसर्गज और अधिगमज भेदसे दो प्रकारका कहा गया है, तत्त्वोपदेशके बिना ही उत्पन्न होनेवाला सम्यक्त्व निसर्गज कहलाता है और जिनागमका अभ्यास करनेसे अर्थात् परोपदेशसे उत्पन्न होनेवाला सम्यक्त्व अधिगमज कहा गया है ॥ ६६ ॥ इसके सिवाय ज्ञान चारित्रकी शुद्धि करनेवाला, मन्त्रपणाका ध्वंस करनेवाला, व मन्त्राच्छित्त सुखका देनेवाला यह सम्यक्त्व सायिक शायिक (औपशायिक) और वेदक (सायोपशायिक) भेदसे तीन प्रकारका है ॥ ६७ ॥ इस सम्यक्त्वरूपी वृक्षको हरनेवाले अथवा इस धर्मरूपी वृक्षको काटनेके लिये कुठारके समान प्रथमके चार तो कषाय (अनन्तानुबन्धिकोष अनन्तानुबन्धिमान अनन्तानुबन्धिगया और अनन्तानुबन्धिलोभ) और मिथ्यात्व सम्यक्त्व और मिश्र ये तीन दर्शन-मोहिनीकी प्रकृतियों, इसप्रकार ये सात प्रकृतियें हैं ॥ ६८ ॥

सां जिस समय जावोंके इन सातों प्रतिबंधक प्रकृतियों के नष्ट होनेसे मेघ-टलोंके अभावसे तपस्त अंधकारको नष्ट करनेवाले सूर्यबिम्बकी समान जो सम्यक्त्व प्रगट होता है, वह तो सबसे श्रेष्ठ और शुद्ध सायिकसम्यक्त्व है, और यह सम्यक्त्व उत्पन्न हुये पीछे कभी नष्ट नहीं होता तथा जो

सातों प्रकृतियोंके शमन होनेसे उत्पन्न होता है, उसको
 आभिकसम्पक्त्व कहते हैं. और यह सम्यक्त्व अन्तर्मुहूर्त ही
 रह सक्ता है और इन सातों प्रकृतियोंके कुछ क्षय और कुछ
 शमन होनेसे - उत्पन्न होता है उसको वैदकसम्यक्त्व तथा
 मिश्र वा क्षायोपशमिक सम्यक्त्व भी कहते हैं ॥ ६९-७० ॥
 जो सम्यग्दृष्टि जिनमतके तत्त्वोंमें शंका नहिं करै (१)
 सांसारिक सुखोंकी वांछा नहिं करै (२) धर्मात्मा रोगी
 दरिद्री आदिक जैनोंसे ग्लानि नहिं करै (३) क्रुदेव कुगुरु
 और कुधर्ममें विशुद्धचित्त हो मोहको (अज्ञानभावको) प्राप्त
 न होय [४] संयमी मुनि श्रावकोंके दोषोंको छिपावे (५)
 और अपने तथा परके पवित्र चित्तमें स्थिरता करै (६)
 धर्मान्माओंसे शत्रुपरहित वात्सल्य रखै (७) बहिंसा
 धर्मकी महिमा [प्रशंसा] बढ़ावे (८) संवेग [संसारसे
 भयभीत] होकर [९] वैराग्यरूप [१०] पन्द्रूपाय रहै
 [११] अपनी निंदा करै [१२] अपनेको प्राप्त हुये
 दोषोंकी निंदा करै [१३] पंचपरमेष्ठोमें नित्यप्रति भक्ति
 करै [१४] और दयारूपा स्र से ही आनिगन करनेमें
 अपनी इच्छा रखै [१५] मय्यंत जीवोंमें पेत्रीभाव रखै
 [१६] चारित्र्यशरियोंको [गुणाविन्य पुरुषोंको] देखकर
 प्रमोदित हो [१७] विरहीत चेष्टावालोंसे मध्यस्थ रहै [१८]
 और सांसारिक कदानारोंसे विरक्त भै [१९] बड़ी धीर
 पुरुष व्रतरूपी धान्यके बीजभूत, दीनोंको दुर्लभ, मनवांछित

सुखोंके देनेवाले, विद्वानोंकर पूजनीय, सम्यक्स्वरूपी रत्नको विशुद्ध (निर्मल) करता है. और उसी पुरुषका जन्म प्रशंसा करनेयोग्य है ॥ ७१-७५ ॥

इस जगत्में सम्यक्त्वकी सपान कोई भी हितकारी, आत्मीय, परमपवित्र और उत्तम चारित्र नहीं है ॥ ७६ ॥ जिसपुरुषके सम्यक्त्व है, वही पंडित, श्रेष्ठ, कुलीन और दीनतारहित है ॥ ७७ ॥ जो सम्यक्त्वधारी उदार पुरुष हैं, वे महाकान्ति ज्ञान कीर्ति और तेजके धारक कल्पवासी देवोंके सिवाय हीन विभूतिवाले अन्य देवोंमें कदापि उत्पन्न नहीं होते ॥ तथा जो सम्यग्दृष्टि भंग्य है, सो पहिले नरकसे आगे किसी अन्य नरकमें नहीं जाता तथा स्त्रीपण और नपुंसक पणको भी प्राप्त नहीं होता और पूजनीय पुरुषोंमें पूज्य होता है ॥ ७९ ॥ जो भग्न्य कमसे कम एक मुहूर्त्त भी सम्यक्स्वरूप रत्नको धारण कर लेता है, वह अनन्त अपार संसारको शीघ्र ही तर जाता है ॥ ८० ॥ इसप्रकार त्रिभुवनके चंडु जिनपतिनामा मुनिकी निर्दोष तत्त्वोंको प्रकाश करनेवाली विद्वानोंकर पूजनीय पवित्र वाणीको वह खेचरपुत्र पवनवेग अपने चित्तमें धारण करके महार्घ्यको प्राप्त हुआ ॥ ८१ ॥ जिसप्रकार निपुत्री पुत्रकी प्राप्तिसे, स्त्रीवियोगी स्वस्त्रीको प्राप्त होनेसे, अन्धा नेत्रोंके प्राप्त होनेसे, रोगी नीरोगताको और निर्धन खजानेको ाकर दक्षित होता है, उसीप्रकार पवनवेग भी व्रत धारणकर अतिशय प्रमोदको प्राप्त हुआ ॥

८२ ॥ तत्पश्चात् वह पवनवेग मुनि महाराजको नमस्कार-
पूर्वक कहने लगा कि हे मुने ! आज मेरे समान कोई भी
धन्य नहीं है, जो नरकरूपी कूपमें पड़ता हुआ आपके वच-
नरूपी आलम्बनको प्राप्त हुआ ॥ ८३ ॥ जो नर आपके
वचनोंको सुनता है, वह भी मनवांछित फलको प्राप्त होता
है तो जो एकचित्त हो आपके वचनोंके अनुसार चलता है
उसका फल कैसा उत्तम होगा सो कहनेमें कोई भी समर्थ
नहीं है ॥ ८४ ॥ जो मनुष्य आपके वचनोंको सुनकर कुछ
भी नहीं करते, वे निश्चय करके मनुष्य नहीं हैं क्योंकि
रत्नभूमिमें प्राप्त होकर पशु ही खाली हाथों आता है, मनुष्य
कदापि खाली हाथ नहीं आता ॥ ८५ ॥ इसप्रकार वह
पवनवेग निर्दोष वचनोंको कहकर व्रत समितिवाले मुनिस-
मूहसहित केवली भगवानको प्रीतिपूर्वक नमस्कार करके
अपने मित्र मनोवेग सहित विजयार्द्ध पर्वतपर अपने घर
जाता हुआ ॥ ८६ ॥ उम पवनवेगको जैनधर्मावलंबी देख
कर मनोवेग बहुत ही हर्षित हुआ, सो नीति ही हैं कि अपने
लिए हुए परिश्रमको सफल होनेपर ऐसा कौन पुरुष है कि
जिसके हृदयमें प्रमोद न हो ॥ ८७ ॥ तत्पश्चात् मनो-
हर आभूषणोंके धारक वे दोनों मित्र चार प्रकारके पवित्र
आवक धर्मको हर्षके साथ धारण करते हुए परस्पर महा-
प्रीतिरूपी बन्धनसे अपने अपने चित्तको बांधे हुए सुखसे
शपत्ता समय विताने लगे ॥ ८८ ॥

अनेक आभूषण पहरे हुये स्फुरायमान रत्नोंके समूह कर शोभित अपने विमानमें बैठकर वे दोनों मित्र देवमनुष्यों के राजा इंद्र और चक्रवर्तियोंकर पूजनीय मनुष्यक्षेत्रोंके (अढाई द्वीपमें) कृत्रिमाकृत्रिम समस्त जिनमंदिरोंमें स्थित जिनप्रतिमाओंकी निरन्तर भक्ति पुजा वंदना करते हुये तिष्ठे. सो ठीक ही है. शुद्धज्ञानके धारक सत्पुरुष अपने हितकार्योंमें कदापि प्रमादी नहीं होते ॥ ८९ ॥ जैसे विस्तृत कीर्त्तिवाले अमृतगत्याचार्य अपने इस काव्यको दो मासमें ही दोषरहित रचते भये, तैसे ही वह विस्तृत-कीर्त्ति पवनवेग लीलापात्रसे दो दिनमें ही देव मनुष्योंकर पूजनीय अपने सम्प्रदर्शनको चन्द्रमाके समान उज्ज्वल करता हुवा ॥ ९० ॥

इसके आगे ग्रन्थकर्त्ताकी प्रशस्ति २० श्लोकोंमें है, वह हमने इस ग्रंथकी आदिमें प्रस्तावना लिखते समय मध्य भाषाटीकाके लिख दी है, इस कारण यहां दुबारा नहीं लिखी ।

इति श्रीअमृतगत्याचार्यविरचित-धर्मपरीक्षासंस्कृतग्रंथकी बाला-बोधिनी भाषाटीकामें बीसवां परिच्छेद पूर्ण हुवा ॥ २० ॥

इति श्रीअमृतगत्याचार्य-विरचित-धर्मपरीक्षासंस्कृतग्रन्थकी पञ्चालालवाकलीवालकृत बालाबोधिनी भाषाटीका समाप्ता ॥

श्रीरस्तु, कल्याणमस्तु ॥

भाषानुवादकर्त्ताका परिचय ।

—:०:—

पङ्क्तिछंद.

सब देशनमें भारत सुदेश, तहं राजपुताना इक प्रदेश ॥
तामें मरुभूमि है प्रधान, तहं राज्य सु वीकानेर जान ॥ १ ॥
जहां राज्य करे नृप बहादुर, श्रीगंगासिंह हजूर शूर ॥
ता राज्यवाहिं नहिं ऐति मीति, राजा स्वप्रजामे करत प्रीति ॥ २ ॥
तहं जसरासर शुभ प्र म एक, जहं बाप कहिं जैनी अनेक ॥
सब जैनी जाति खंडेलवाल, तामें सुवंश चाकलीवाल ॥ ३ ॥
ता वंशमाहिं इक अमरचंद, तिनके सुत चार भये सुनंद ॥
तिनके इक नानकराम नाम, निवसे सुजानगढ़ नाम धाम ॥ ४ ॥
तिनके सुत आठ भये सुजान, तिनमें अब चार हि वर्तमान ॥
गुरु धनलालजी मति अमंद, तिनसे लघुभ्राता रतनचन्द ॥ ५ ॥
तिनके लघु पन्नालाल मान, सबसे लघु नथमल भ्रातजान ॥
तिनमें मैं पन्नालाल नाम, सो गयो मुरादाबाद धाम ॥ ६ ॥
तित श्रीयुत मुन्शी मुकंदराम अरु परियडन बुन्नीलाल नाम ॥
इन विद्वत्जनके चरणपास, रहिकर विद्या गहि मति प्रकाश ॥ ७ ॥
फिर आयो मुंबई शहर माहिं, जहं सज्जन जनकी कमी नाहि ॥
तिनमें परियडत गोपालदास, रहते थे धन्नालाल पास ॥ ८ ॥
इन सज्जन जननका संग पास, कृपरहस सुना हि कर्ष लाय ॥
ताकारण मो मति कुछ पवित्र, अनुवाद-रचनमें भइ विचित्र ॥ ९ ॥

धुन शोलापुर प्रांतस्थ गाम, इक झाकलूज अभिधेय धाम ॥
 तहं गान्धी नाथारंग शैठ, शुर्जरहुंमढ़ जैनी बाहेट ॥ १० ॥
 तिनके प्रसिद्ध सुत भये सात, जिनधर्मलीन सातों हि भ्रात ॥
 सयसे लखु भ्रात जु रामचंद, तस-हृदय धर्मरुचि है अमंद ॥ ११ ॥

दोहा ।

तिनसे पाकर प्रेरणा, धर्मपरीक्षा ग्रन्थ ।
 किया वचनिकामय सरल, पढत हि छुटत कुपंध ॥ १२ ॥
 संवत शत उनईश पर, अष्टादशके आद ॥
 शुक्ल चतुर्दशि जेठ शनि, पूर्ण किया अनुवाद ॥ १३ ॥
 शालकृत्त अनुवादमें, अर्थ-अशुद्धि हु होय ॥
 सज्जन पढहु सुधारके, हंसी करहु जिन कोय ॥ १४ ॥
 धर्मपरीक्षा ग्रन्थमें, है जिनमतका सार ॥
 पढहु धुनहु सय जन इसे, करहु सदा प्रचार ॥ १५ ॥

अटिल छन्द.

पंडितजनका नित सतकार प्रचार हो ।
 नाश कुमति वृष गहो धर्म विस्तार हो ॥
 स्ताख काम तज जिनग्रन्थ हि सुदित करो ॥
 स्ताजै न जिनवृष कभी गही चितमें धरो ॥ १६ ॥

दोहा ।

बंध परमपद हृदय धरि, नारंग-शील कर जोर ॥
 स्ताखों जन जिनसेयकरि, लगे स्वहितकी ओर ॥ १७ ॥

समाप्त.

